

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طُبِعَ برعاية
العتبة الحسينية المقدسة

الطبعة الأولى
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

العراق: كربلاء المقدسة - العتبة الحسينية المقدسة

قسم الشؤون الفكرية والثقافية - هاتف: ٣٢٦٤٩٩

www.imamhussain-lib.com

E-mail: info@imamhussain-lib.com

تنويه: إن الأفكار والآراء المذكورة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر كاتبها،

ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العتبة الحسينية المقدسة

هوية الكتاب

عنوان الكتاب: وقائع مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول - الجزء السابع.

الناشر: شعبة الدراسات والبحوث الإسلامية - قسم الشؤون الفكرية والثقافية - العتبة الحسينية المقدسة.

المطبعة: نسخة للنشر الإلكتروني.

سنة النشر: ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م.

التصميم والإخراج الفني: عبد الصاحب رضا صادق.

إهداء

قراءات معرفية في رحاب الغدير

وقائع مؤتمر الغدير في العالمين الأول

الذي أقامته

الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة

في ٢٠ - ٢١ / ١١ / ٢٠٢٠ م

الجزء السابع

مؤتمر الغدير العلمي العالمي
Al-Ghadir International Conference

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق - وزارة الثقافة العراقية لسنة ٢٠٢١ - ٢٣٤٠

مؤتمر الغدير العلمي العالمي (ال ١ : ٢٠٢٠ : كربلاء، العراق).
موسوعة وقائع مؤتمر الغدير العلمي العالمي الأول. - الطبعة الأولى. -- كربلاء، العراق : العتبة
الحسينية المقدسة، قسم الشؤون الفكرية والثقافية، شعبة الدراسات والبحوث، ٢٠٢١ = ١٤٤٢
للهجرة.
١٠ مجلد : ٢٤ سم. --.

يتضمن إرجاعات ببليوجرافية.
١. علي بن أبي طالب (عليه السلام) الإمام الأول، ٢٣ قبل الهجرة - ٤٠ للهجرة - مؤتمرات. ٢.
القرآن. سورة المائدة، آية ٣ (آية الغدير) - تفسير. ٣. حديث الغدير - مؤتمرات. ٤. الإمامة -
مؤتمرات. أ. العتبة الحسينية المقدسة (كربلاء، العراق). قسم الشؤون الفكرية والثقافية. شعبة
الدراسات والبحوث الإسلامية. ب. العنوان.

ISBN: 978-9922-655-10-9

BP193.1 . M83 2021

تمت الفهرسة في قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة قبل النشر

٧- محور الدراسات اللغوية والأدبية

- قراءات دلالية ولسانية في خطبة الغدير.
- خطبة الغدير في ضوء المناهج اللغوية والنقدية الحديثة.
- الغدير والغديريات في الأدب العربي.
- الغدير في الأدب العالمي.

الحجاج الأدبي لواقعة الغدير شعراء القرن الأول والثاني الهجريين أنموذجاً

م. د. مصعب مكي عبد زبيبة

التمهيد: أهمية الشعر في الحجاج الأدبي

يرصد لنا كتاب الغدير للسيد عبد الحسين أحمد الأميني النجفي وقفات حجاجية عديدة قرآنية منها، وسنة شريفة؛ فضلاً عن الاحتجاج بالأدب لما يحمل من بعد ثقافي واجتماعي عميقين عند العرب في العهود القريبة من ظهور الإسلام، علماً أن الأدب لم يتقهقر عن مكانته إلى يومنا هذا؛ فظلّ محافظاً على موقعه الأصيل من المجتمع والحضارة.

يقول السيّد الأميني في أهمية الشعر الموالي، أو ما أطلق عليه بـ (الشعر المذهبي) بحسب الأميني: ((هناك للشعر المذهبي ما رب أخرى هي من أهم ما نجده في شعر السلف، ألا وهي الحجاج في المذهب، والدعوة إلى الحق، وبث فضائل آل الله، ونشر روحيات العترة الطاهرة في المجتمع، بصورة خلابة، وأسلوب بديع، يُمازج الأرواح، ويُخالط الأدمغة)) (١).

وللشعر أهمية عظيمة في منهج أهل البيت (عليهم السلام)، فقد جاء في كتاب الغدير ما نصه: ((وقد يكسب الشعر بناحيته هذه أهمية كبرى عند حماة الدين أهل بيت الوحي حتّى يُعدّ الاحتفاء به، والإصغاء

إليه، وصرف الوقت النفيس دون سماعه واستماعه من أعظم القربات وأولى الطاعات، وقد تُقدّم على العبادة والدعاء في أشرف الأوقات وأعظم المواقف، كما يُستفاد من قول الإمام الصادق (ع) وفعله بهاشميات الكميت لما دخل عليه في أيام التشريق بمنى فقال له: جعلت فداك ألا أنشدك؟ قال: إنّها أيام عظام قال: إنّها فيكم، فلما سمع الإمام (ع) مقاله بعث إلى ذويه فقرّبهم إليه، وقال: هات فأنشده (لاميته) من الهاشميات فحظي بدعائه (ع) له، وألف دينار وكسوة ((٢)). وهذا يبين بصورة جليّة أهمية الشعر عند أهل البيت (عليهم السلام) بشرط أن يكون على جادة الحقّ، وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. وجاء أيضا في أهمية الشعر في إظهار الحقّ وجلائه من ((باب الإلقاء والحجاج وإفهام المستمع، وإن أخذه بمجامع القلوب والأفئدة أكد من الكلام المنشور)) (٣).

والحقيقة أن هذه النظرة نابعة مما شرعه القرآن الكريم من مبادئ رسّخها باتجاه الشعر والشعراء حين فصل بين مسارين أحدهما يتجه نحو الأخلاق والإنسانية والمبادئ السامية والفضيلة ونبذ الانحلال والتفسخ والاجتماعي والأخلاقي، والاتجاه الثاني هو الاتجاه المشوّه الذي يدعو إلى الرذيلة والكذب والنفاق والباطل، ومساندة أهل الضلال والظلم، وهكذا جبل الله الإنسان نحو هذين الاتجاهين فقال تعالى: (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا) (٤)، لقد أمدّ الله سبحانه وتعالى شعراء هذين الاتجاهين بالقدرة والموهبة والخيال والإبداع المرهف، ليكون الشاعر بعد ذلك مسؤولاً عما يستجليه من معان وموضوعات لتصب

في أحد هذين الاتجاهين اللذين أشرنا إليهما سابقاً إن الله أراد من الإنسان أن يكون جوهرًا صالحاً مفيداً يسيرُ على جادة الحق، ولا يزوغ عن هذا الاتجاه طرفه عين، أراد القرآن من الشعر أن يكون رسالة إنسانية مبدئية، وطريقاً سوياً تسير عليه الأمة يتَّصفُ بالإصلاح والصدق، لقد أشار القرآن إلى هذين الاتجاهين بوضوح لا يدع مجالاً للتأويل أو الشك فأما أن يكون بجادة الحق والصدق أو يكون بجادة الباطل والكذب قال الله تعالى: (وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ) (٥) الاتجاه الأول، الذي ميّزته بصورة أوضح الفاصلة القرآنية التي كانت فاصلاً بين الاتجاهين، (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) الشعراء ٢٢٧ وهو الاتجاه الثاني. إذاً إما أن تكون باتجاه الغاوين أو باتجاه المصلحين، وهذا هو ما أراده أئمة أهل البيت عليهم السلام بالضبط من دون نقص أو زيادة.

وهذا النهج لم يحد عنه الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) وهو القائل: ((إن من البيان لسحراً، وإن من الشعر لحكمة)) (٦)، وقال: ((لا تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل حنينها)) (٧)، وقد سار على نهج القرآن الكريم عندما حدّد المسارين (الصالح والطالح) بقوله: ((إنما الشعر كلام مؤلّف فما وافق الحقّ فهو حسن، وما لم يوافق الحقّ فلا خير فيه)) (٨). إذ يصنف (صلى الله عليه وآله) الشعر على صنفين أحدهما يوافق الحق، وهو المطلوب من الشاعر الملتزم أن يؤدبه، والآخر يخالف الحق ولا يسير على منهجه القويم.

لقد كان الشعر سلاحاً مهماً في نصرة الإسلام قال الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله): ((إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكانما ترمونهم به نضح النبل)) (٩)، وكان الإسلام يحرم من يمدح الظالمين في كل زمان ومكان؛ لأنَّ هذا العمل خلاف النهج الذي اختطه الإسلام فقد ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله): ((احشوا في وجوه المداحين التراب)) (١٠). وعلى هذا المنوال قال الرسول (صلى الله عليه وآله): ((من مدح سلطاناً جائراً، أو تخفّف وتضعف له طمعاً فيه، كان قرينه في النار)) (١١). نعم إذا كان الشعر ينبع من عمق إنساني لا يتأثر بالنفاق السياسي فإنه يتراءى للنفس على أنه شعاع من المعرفة والفن والأصالة.

المبحث الأول: المهاد النظري للحجاج

عُرِّفَ الحجاج بأنّه: ((درس تقنيات الخطاب التي من شأنها أن تؤدّي بالأذهان إلى التسليم بما يُعرض عليها من أطروحات، أو أن تزيد في درجة ذلك التسليم)) (١٢)؛ فالحجاج يسعى بشكل دؤوب إلى أن تدعن عقول السامعين أو القارئین لما يطرحه النصّ من أفكارٍ بحيث يضمن الاستجابة القولية أو العملية، أو التمسك بما يطرحه النصّ من عقائد، أو قل على أقل تقدير يلزمهم الحجة والبينة بما يقدمه من براهين وأدلة، بحيث يجعلهم غير معذورين أمام الله سبحانه وتعالى، وأمام أنفسهم بأنّهم لم يتعرفوا على الحقيقة أو العدل، وقد عُرِّفَ الحجاج من الناحية التداولية، فقد جاء بتعريفه بأنّه: ((فعالية تداولية جدلية، فهو تداولي؛ لأنَّ

طابعه الفكري مقامي واجتماعي، إذ يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الحال من معارف مشتركة، ومطالب إخبارية، وتوجّهات ظرفيّة، ويهدف إلى الاشتراك جماعياً في إنشاء معرفة عمليّة، إنشاءً موجهاً بقدر الحاجة، وهو أيضاً جدي؛ لأنّ هدفه إقناعي قائم بلوغه على التزام صور استدلالية أوسع وأغنى من البنيات البرهانيّة الضيّقة)) (١٣)، ولهذا يمكن القول بأنّ الجانب الخطابي سوف يتحوّل إلى فعل عملي، أو قولي فيما بعد، وهذا ما يعرف بـ (السلام الحجاجيّة) (١٤). وتتأسّس بنية الحجاج من عناصر المكونات اللغويّة المكوّنة لمعاني الجمل والنصوص، وهو ما يعرف بـ (الروابط الحجاجية وعواملها) (١٥). فالعلاقة الدلاليّة حاضرة في الممارسة الحجاجيّة بشدّة، ((فالباثُ يعوّلُ على الحجّة كدليل يلتزمه في إنتاج الفعالية الخطابية والقصدية المتصلتين باللغة، التي تنطوي على أقوى مظاهر القصدية)) (١٦)، ولا يكون العمق الحجاجي وشدّته إلّا بوساطة الأدوات البلاغيّة التي هي نظير الحجاج وقسيمها على حد المساوات العملية. وتتسم الحجج اللغوية بميزات منها (١٧):

١- إنّها سياقية: بمعنى أن السياق هو من يمنح العناصر الصفة الحجاجية، فقد يكون العنصر الدال حجة أو نتيجة أو غير ذلك بحسب السياق.

٢- إنّها نسبية: فلكل حجة قوة حجاجية معينة، فالحجج قد تكون قوية أو ضعيفة، أو قوية وأقوى؛ فقد تقدّم حجة قوية، فيردّ الآخر بحجة أقوى منها فتدحضها.

٣- إنَّها قابلة للإبطال: فالحجاج اللغوي نسبي ومرن وسياقي، أما البرهان المنطقي فهو حتمي. والعلاقة التي تربط بين الحجة والنتيجة تدعى (العلاقة الحجاجية)

وعلى الرغم من أن حظ الشعر أقل من النثر في الحجاج لكون النثر مرتبط بالعقل والفكر والمنطق والبرهنة التي هي شديدة الصلة بالحجاج، في حين أن هذه المسائل قليلة الشأن في الشعر؛ لأنَّ التركيز والتبئير يكون منصباً على العاطفة والوجدان، إلَّا أنَّنا لا نعدم ظهور الحجاج في فنِّ الشعر والقصيدة.

المبحث الثاني: أولاً: اتجاهات الخطاب الحجاجي

أ- الغائية القصد المعلن

غاية الحجاج هو الإقناع والإذعان بما يحمله الخطاب سواء أكان نثراً أو شعراً من أفكار وآراء وطروحات ومعتقدات، وقد أولت القصيدة الغديرية في القرنين الأول والثاني تأكيداً حقيقياً للإمام بالخلافة وأثبتت بطلان وسلبية الاتجاه المخالف لهذا الاعتقاد الراسخ.

فالقصد المعلن في القصيدة يتَّجه نحن إثبات واقعة غدير خم، وقد اتسم تأطير هذه الغائية بأسلوب مباشر وآخر مبطن، وعلى هذا المنوال اتجه (عمرو بن العاص) (ت ٤٣هـ) في قصيدته المعروفة بـ (الجلجلية)، بتصريح مباشر من العدو، وهذا يكون أوقع بالاستدلال، فهو أكثر حجياً، إذ يقول:

وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصّصة في علي؟
وفي يوم (خمّ) رقى منبراً يُبلّغ والركب لم يرحل
وفي كفّه كفّه معلناً يُنادي بأمر العزيز العلي
ألست بكم منكم في النفوس بأولى؟ فقالوا: بلى فافعل
فأنحله إمرة المؤمنين من الله مُستخلف المنحل
وقال: فمن كنتُ مولىً له فهذا له اليوم نعم الولي
فوال مواليه يا ذا الجلا ل وعاد معادي أخ المرسل
ولا تنقضوا العهد من عترتي فقاطعهم بي لم يوصل (١٨)

والقصيدة وإن جاءت من دافع الانتقام بعد أن حرم مما وعد به من قبل معاوية إلا أنها تصرّح بصورة مباشرة بأحقية الإمام علي (عليه السلام) بالخلافة، وإنه قد اغتصب حقه أمام أنظار الجميع

أما التصريح المبطن غير المباشر فيقول عمر بن العاص في القصيدة نفسها:

فبخب شيخك لما رأى عُرى عقد حيدر لم تُحلل
فقال: وليكم فأحفظوه فمدخله فيكم مدخلي (١٩)

وهو في هذه الأبيات يلمز معاوية عندما يقول: (شيخك) وهي إشارة إلى قول عمر بن الخطّاب ((بَخِ بَخٍ لَكَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ أَصْبَحْتَ مَوْلَايَ وَمَوْلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)) (٢٠).

ب الاتساق:

يجب أن يكون الخطاب الحجاجي على درجة عالية من الاتساق

والتناسق والتناسب والانسجام؛ فيجب أن تكون الأفكار على مستوى بلاغي عال تتجلى فيها الصور البيانية ومحتضنة للجمال، وربما تأتي الفكرة الواحدة بصور متعددة، وذلك لغرض التأكيد ومن ثم التأثير.

يقول السيد الحميري:

يا أهل كوفان إني وامق لكم	مذ كنت طفلاً إلى السبعين والكبر
أهواكم وأواليكم وأمدحكم	حتماً عليّ كمحتوم من القدر
لحبكم لوصي المصطفى وكفى	بالمصطفى وبه من سائر البشر
والسيدين أولى الحسنى ونجلهم	سمي من جاء بالآيات والسور
هو الإمام الذي نرجو النجاة به	من حر نار على الأعداء مستعر (٢١)

إذ نلاحظ في هذه الأبيات الجميلة الموالية الملتزمة الأساليب البيانية التي تساعد الاحتجاج على البروز والظهور والإبانة، فلاحظ أسلوب التشبيه في (كمحتوم من القدر) وهذا التشبيه يظهر الحتمية التي لا بد منها مثلما أن القدر ويوم القيامة لا بد منهما. ثم نلاحظ الاتساق والانسجام والتسلسل التدريجي ابتداء من حب الشاعر لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم وصي الرسول الإمام علي (عليه السلام)، وهذه لفظة احتجاجية واضحة، إذ يظهره مسلماً بأنه هو الوصي من دون طرح الأدلة، وهذا أمكن في الاحتجاج إذ أخذه من المسلمات، ثم الإمامين الحسن والحسين (عليهما السلام)، وهكذا إلى جميع الأئمة (عليهم السلام). ثم نلاحظ التأكيد؛ فقد أظهر الموالاتة والحب بكلمات عديدة تؤدّي إلى المعنى نفسه فقال: (أهواكم أواليكم أمدحكم)، وذكر حبه لأهل الكوفة؛ لأنهم موالون

لأهل البيت (عليهم السلام)، وذكر الشاعر بأنَّه (وامق)، وهو الحبُّ المؤكد الذي يحصل من دون رِيبَةٍ أو شكٍّ.

جـ التحاور:

وتتجلى هذه التقنية في التساؤلات والردود، ويحمل التحاور أهمية بما يفترض من تعدد في الآراء والرفض والقبول اللذان يكونان حاضراً أمام المستقبل الذي تتاح له فرصة الاختيار في خضم الرؤى المتعددة. إذ يقوم الحجاج على موضوعية الحوار؛ فلا يقف المُحَاجِّج موقف الخصم المعاند، بل يقف موقف الشريك المتعاون، لأجل استمالة المتلقي (٢٢).

والمثال على ذلك قول حسان بن ثابت (ت ما بين ٣٥-٤٠ هـ).

يُنَادِيهِمْ يَوْمَ الْغَدِيرِ نَبِيُّهُمْ	بَخْمٌ وَأَسْمَعُ بِالرَّسُولِ مَنَادِيَا
فَقَالَ: فَمَنْ مَوْلَاكُمْ وَنَبِيِّكُمْ	فَقَالُوا وَلَمْ يَبْدُوا هُنَاكَ التَّعَامِيَا:
إِلَهَكَ مَوْلَانَا وَأَنْتَ نَبِينَا	وَلَمْ تَلَقْ مَنَّا فِي الْوَلَايَةِ عَاصِيَا
فَقَالَ لَهُ: قُمْ يَا عَلِيُّ فَإِنَّنِي	رَضَيْتُكَ مِنْ بَعْدِي إِمَاماً وَهَادِيَا
فَمَنْ كُنْتَ مَوْلَاهُ فَهَذَا وَلِيُّهُ	فَكُونُوا لَهُ أَبْتَاعَ صَدَقَ مَوَالِيَا
هَنَّاكَ دَعَا اللَّهَ وَالْهَمَّ وَالْ وَلِيَّهِ	وَكُنْ لِلَّذِي عَادَا عَلِيّاً مُعَادِيَا (٢٣)

والحورية فيها مقاصد حجاجية بليغة يمكن أن نتلمسها في هذه الأبيات الجميلة التي تعد ((أول ما عرف من الشعر القصصي في رواية هذا النبأ العظيم، وقد ألقاه في ذاك المحتشد الرهيب، الحافل بمائة ألف أو يزيدون)) (٢٤).

د المرجعية العلمية والموضوعية:

وهي ضرورة حجاجية؛ إذ إنَّها تستند إلى وثيقة تاريخية دقيقة غير قابلة للإنكار أو التنصل وتحاول توخي الموضوعية العلمية في الطرح بما تحمل من مستند سواء أكان هذا المستند قرآني أم حديثي أو وثائقي.

يقول الإمام علي (عليه السلام) (٤٠هـ) في الأبيات المنسوبة إليه:

فأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خم
فويلٌ ثمَّ ويلٌ ثمَّ ويلٌ لمن يلقي الإله غدا بظلمي (٢٥)

وهذا الكلام الصادر على لسان الإمام علي (عليه السلام) وهو أمير المؤمنين وأصدق الصادقين تعدُّ وثيقة مهمة. وكيف إنكار قول الإمام (عليه السلام)؟! ((وقد شاع في شهرته على حدٍّ يرتفع فيه الخلاف، وانتشر حتى صار مذكوراً مسموعاً من العامة فضلاً عن الخاصة... وإنَّه وقع مع المعرفة بالحجة والبيان، وفيه أيضاً أنه كان الإمام عبد الرسول صلى الله عليه وآله، بدليل المقال الظاهر في يوم الغدير الموجب له للاستخلاف)) (٢٦).

ثانياً: هيكلية المؤسسة لتقنيات اللغة المتجهة نحو القصيدة

أ- الاستراتيجية التضامنية أو التبجيلية

وهذه الاستراتيجية تحاول التقرب من المرسل إليه وأدناه، بغية تغليب منطق التأدب مع المخاطب واحترامه وتبجيله والتودد إليه (٢٧)، وهو ما يصطلح عليه بـ (التخلُّق). فالخطاب الذي يراد إليه أن يصل يجب أن

يكون ذات طابع متساهل غير عنيف، وهذا مصداق قوله تعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ لَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) (٢٨).

يقول الشاعر قيس بن سعد (٢٩)

جزى الله أهل الكوفة اليوم نصرةً أجابوا ولم يأتوا بخذلان من خذل
وقالوا علي خيرٌ حافٍ وناعلٍ رضينا به من ناقي العهد من بدل
هما أبرزا زوج النبي تعمداً يسوقُ بها الحادي المنيع على جمل (٣٠)

وهنا يستعمل الشاعر الأسلوب اللين المرن من أجل استعطاف مشاعر أهل الكوفة ليقفوا إلى جانب الحق، فالحق وإن كان الجدير بالناس أن يتبعوا إلا أنه يحتاج إلى جانب من الحجاج الاستعطافي من أجل ميل الناس إلى جانبه.

ب: الاستراتيجية التوجيهية أو التوبيخية

ونرى فيها صور الإنذار والتحذير والتوبيخ والتفريع ولا يكون ذلك إلا جراء عمل مشين أو ترك شيء مهم لا ينبغي أن يترك. وتكون هذه الاستراتيجية نابعة من ((العلاقة من التباين الشديد حتى التقارب الملموس)) (٣١)، ويكون خطاب هذه الاستراتيجية واضحاً مباشراً صلفاً، قصير العبارة لا يحتاج إلى اللف والدوار أو المرونة والمداراة.

يقول حسان بن ثابت:

سوف يدعى الوليد بعد قليل وعلي إلى الجزاء عيانا

فعلي يجرى هناك جنانا ووليد يجرى هناك هوانا
رب جد لعقبة بن أبان لابس في بلادنا ثبانا (٣٢)
ويقول قيس الأنصاري:

فما للزير الناقض العهد حرمة ولا لأخيه طلحة اليوم من يد
أناكم سليل المصطفى ووصيه وأنتم بحمد الله عار من الهدد (٣٣)
والآيات فيها إشارة إلى قوله تعالى: (فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا
لا يستون)

ج: الاستراتيجية الإقناعية:

وهي الاستراتيجية غير القمعية أو الإكراهية، وتسير نحو التخيرية
والاستدالية والحجية التي تجعل هامشا من الفكر لكي يحدد الاتجاه
الذي يود السير عليه، فهي (لا تكتسي صبغة الإكراه ولا تدرج على
منهج القمع، وإنما تتبع في سبيل تحصيل غرضا سبلا استدلالية متنوعة
تجر الغير جرا إلى الاقتناع برأي المحاور) (٣٤)، وتكون هذه الاستراتيجية
عند توافر أكثر من خيار متاح للمتلقي التخير بينها، وترجيح الأكثر
مقبولية، وهذا مصداق قوله تعالى: (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا
كَفُورًا) (٣٥).

ثالثاً: مستوى لغة الحجاج:

أ- الانزياح عن الخبر إلى الانشاء

الانزياح الاستفهامي

وفيه تقريع وتركيز على بؤرة مركزية ينضوي عليها الحث على التفكير على هذه النقطة، ويكون الاستفهام لا يطلب منه الإجابة بل يطلب منه مراجعة النفس وإرجاعها إلى جادة الحق المبين، وذلك بجعل ((المرسل إليه يركز على نقطة ملحة في الخطاب، أو ليتحقق المرسل من أن المرسل إليه مركز على نقطة محددة سلفاً)) (٣٦)، وهذا النمط من الانزياح يحتل موقعا مهما من البلاغة لما ينضوي عليه من تبؤير على نقاط معينة. وفيه يغلف المرسل مقصده بغلاف التساؤل ومن ورائه مقاصد آخر من بينها ضم المرسل إليه لخطابه والمشاركة بالكلام مع المرسل، أو فرض الأمر الواقع ويعبر عن هذه الاستراتيجية بـ (التلميحية) (٣٧).

يقول قيس الأنصاري:

فما هكذا كانت وصاة نبيكم وما هكذا الإنصاف أعظم بذا المثل
فهل بعد هذا من مقال لقائل؟ ألا قبَّح الله الأمانِي والعلل

قول حسان بن ثابت في الإمام علي (عليه السلام):

أَيْذْهَبُ مَدْحِي فِي الْمُحِبِّينَ ضَائِعاً وَمَا الْمَدْحُ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ بِضَائِعِ
فَأَنْتَ الَّذِي أُعْطِيتَ إِذْ كُنْتَ رَاكِعاً فَدَتْكَ نَفُوسُ الْقَوْمِ يَا خَيْرَ رَاكِعِ
بِحَاثَمِكَ الْمَيْمُونِ يَا خَيْرَ سَيِّدِ وَيَا خَيْرَ شَارِثٍ ثَمَّ يَا خَيْرَ بَايِعِ (٣٨)

ويقول عمرو بن العاص:

وإن كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجل؟
وأين الثرياً وأين الثرى؟ وأين معاوية من علي؟

الانزياح الشرطي:

وهذا الانزياح يتنى غالبا على الإطالة التي تفيد الترسيخ الأمر الاحتجاجي، ومبعث هذه الإطالة ناتج عن ان الجملة الشرطية تحتاج جملتين الأول جملة فعل الشرط والثانية جوابه.

يقول محمد الحميري:

يحلُّ النار قومٌ أبغضوه وإن صلُّوا وصاموا ألف عام (٣٩)

ويقول أبو المستهل الكمي:

ويوم الدوح دوح غدير خمّ أبان له الولاية لو أطيعا
ولكنّ الرجال تبايعوها فلم أرَ مثلها خطرا مبيعا

الانزياح التحضيضي:

ويتماهى هذا الانزياح بما يحتمل من تقريع وتعنيف وزجر، إذ إن الاحتجاج التحضيضي يقع في كلمات صادمة جزلة، وإما إذا كان الخطاب شفاهي فإنه يقع بصوت مرتفع نسبيا.

الانزياح بالقسم:

وبالقسم يتوثق الكلام ويعلو شأنه

يقول محمد الحميري في مطلع قصيدته:

بحقّ محمدٍ قولوا بحقّ فإنّ الإفك من شيم اللئام
أبعد محمد بأبي وأمي رسول الله ذي الشرف التهامي
أليس عليّ أفضل خلق ربي وأشرف عند تحصيل الأنام (٤٠)؟!

ثانيا الانزياح من الانشاء إلى الخبر

وهو أقل من الانزياح الأول (الانزياح من الخبر إلى الانشاء) إلا أننا لا نعدم هذا النمط من الاحتجاج لما يحمل من توطئة إقناعية مهمة.

١- الانزياح إلى الحصر:

وهذا النوع من الحجاج، يمكن التمثيل عليه بقول الكميت بن زيد الأسدي:

فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مشعب الحق مشعب

٢- الانزياح إلى النفي:

وهذا النوع من الحجاج، يمكن التمثيل عليه بقول محمد الحميري:

أليس عليّ أفضل خلق ربي وأشرف عند تحصيل الأنعام (٤١)؟! ويقول أيضاً:

ولا والله لا تزكو صلاةٌ بغير ولاية العدل الإمام (٤٢)

ثالثاً: الانزياح من الفعلية إلى الأسمية

ويرسخ هذا النمط من الانزياح مبدأ الاستمرارية والمداومة التي تتحلّى بهما الجمل الأسمية، فضلاً مما يجلبه من وسائل مبالغة وتفحيم وتوكيد تسببه الفعلية الانتقالية من أسلوب إلى آخر، والتهويل الذي يضيفه هذا الانتقال نحو الثبوت والرسوخ.

ثانياً: مستوى بلاغة الحجاج

تضخ البلاغة جوانب عاطفية وجمالية يفيد منه الحجاج؛ لأن النفس

الإنسانية تسكن وتهداً عندهما. فالخطاب الممتع البليغ أكثر تقبلاً واستجابة من غيره التقرير أو الركيك، الذي ربما يعطي مردودات عكسية.
١- التصوير:

وهو أن تبعد عن القول المباشر الصريح إلى آخر استعاري تصويري
٢- الإيجاز

الاطالة أو ما يعبر عنه بـ (الاطناب) مثلما هو معلوم تؤدي إلى الملل والتكاسل وعدم الانتباه مما يضر بالغاية الحجاجية، بخلاف الإيجاز الذي يسهم في تقوية القدرة التركيبية، والمقبولية.
قول الشاعر قيس الأنصاري:

قلت لما بغى العدو علينا	حسبنا ربنا ونعم الوكيل
وعلي إمامنا وإمام	لسوانا أتى به التنزيل
يوم قال النبي من كنت مولاه	فهذا مولاه خطب جليل
إنما قاله الرسول على الأمة	حتم ما فيه قال وقيل (٤٣)

((فشهد هكذا شهادة قطعيةً بإمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) من جهة خبر يوم الغدير، صرح بأن القول فيه يوجب رياسته على الكل وإمامته عليهم)) (٤٤)

٣- الإيقاع:

الإيقاع ليس زخرفاً مثلما يعتقد بل هو يحمل طياته منحنيين حجاجيين أحدهما صوتي موسيقي والنفس تطرف وتجذب للنغمة الصوتية المترنة،

وآخر معنوي يتعاضد من المنحى الصوتي. ولهذا يكون للإيقاع فضاء حجاجي مهم.

أ مستوى الانتظام في نسق السجع

ب العدول عن استاق السجع، عندما يضر الاتساق السجعي ويجعله رتيباً مملاً يعدل إلى كسر هذه الرتابة بوساطة الانزياح

وقد ذكر عبد الحسين الاميني النجفي سبب ذكر الشعر والنثر في موسوعته الغديرية بالقول: ((إثبات شهرة الحديث وتوارثه في كل جيل، وأنه من أظهر ما تلوكه الأشداق نظماً ونثراً)) (٤٥).

الخاتمة:

إن للحجاج آليات وتقنيات استعملها الشعر والأدب في إثبات أحقية الإمام علي (عليه السلام) في الخلافة وأسبقيته وريادته في تقليد زمام امر المسلمين، فكانت له الحجة فهذه الحجاجات الأدبية التي أثبت بها الأدب فضلاً عن الحجاج في القرآن الكريم والسنة الشريفة وأحاديثه في نهج البلاغة وغيره، وأحاديث أهل البيت (عليهم السلام)، بل حتى أحاديث الخصوص والمناوئين.

الهوامش

١ - الغدير في الكتاب والسنة: ١٢ / ٢.

٢ - الغدير في الكتاب والسنة: ٣٣ / ٢.

٣- الغدير في الكتاب والسنة ٣/ ١٣.

٤- الإنسان: ٣.

٥- الشعراء ٢٢٤

٦- الطيالسي، وأحمد، وأبو داود، والطبراني عن ابن عباس. الخطيب
عن أبي هريرة. الطبراني عن أبي بكرة) حديث ابن عباس: أخرجه
الطيالسي (ص ٣٤٨، رقم ٢٦٧٠)، وأحمد (١/ ٣٠٣، رقم ٢٧٦١)، وأبو
داود (٤/ ٣٠٣، رقم ٥٠١١)، والطبراني (١١/ ٢٨٧، رقم ١١٧٥٨).
وأخرجه أيضاً: أبو يعلى (٤/ ٢٢٠، رقم ٢٣٣٢)، وابن حبان (١٣/ ٩٦،
رقم ٥٧٨٠). حديث أبي هريرة: أخرجه الخطيب (١٠/ ٣٤٨). حديث
أبي بكرة: أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد. وأخرجه
أيضاً: في الأوسط (٧/ ٣٤١، رقم ٧٦٧١).

٧- العمدة في محاسن الشعر وآدابه: ٤.

٨- العمدة في محاسن الشعر وآدابه: ٢٧.

٩- مشكاة المصابيح، ولي الدين الخطيب: ٤١٠، وفي رواية عن عائشة أن
الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قال: ((أهجو قريشاً فإنه أشدُّ عليهم
من رشق النبل))، ظ: المصدر نفسه: ٤٠٩.

١٠- وسائل الشيعة، ج ١٧ ص ١٦٨، الباب: ٤٣

١١- من لا يحضره الفقيه: ٤ / ١١، للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن
حسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق، المولود سنة: ٣٠٥

هجريه بقم، و المتوفى سنة: ٣٨١ هجرية، طبعة انتشارات إسلامي التابعة
لجامعة المدرسين، ط ٣، ١٤١٣ هـ، قم / إيران.

١٢- الحجاج أطره ومنطلقاته تقنياته، عبد الله صولة، ضمن كتاب
(أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغريبة من أرسطو إلى اليوم) بإشراف:
حمادي صمود، منشورات كلية الآداب بمنيوية، ١٩٩٩: ٢٩٩.

١٣- في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، د. طه عبد الرحمن: ٦٥.

١٤- ظ: نظرية الحجاج في اللغة، شكري المبخوت: ٣٩٥.

١٥- ظ: نظرية الحجاج في اللغة، شكري المبخوت: ٣٧٨.

١٦- منزلة الأمثال العربية في ترسل ابن زيدون، دراسة في ضوء نظرية
الحجاج، بلسم العمري رسالة جامعية، الجامعية الأردنية، ١٣: ٣٠٦٨.

١٧- ظ: اللغة والحجاج، د. أبو بكر العزاوي: ١٨ - ٢٠.

١٨- الغدير في الكتاب والسنة: ٢ / ١٣٨.

١٩- الغدير في الكتاب والسنة: ٢ / ١٣٨.

٢٠- يحيى بن الحسين الشجري، المتوفى سنة ٤٩٩ هـ: أخرجه في كتابه
الأمالي ١: ٤٢ و ١٤٦ عن أبي هريرة.

٢١- الغدير في الكتاب والسنة: ٢ / ٣١٨.

٢٢- ظ: في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي
القديم، د. خليفة بو جادي: ١٠٦ - ١٠٧.

- ٢٣- الغدير في الكتاب والسنة: ٥٠ / ٢.
- ٢٤- الغدير في الكتاب والسنة: ٥٠ / ٢.
- ٢٥- الغدير في الكتاب والسنة: ٤٠-٤١ / ٢.
- ٢٦- الفصول المختارة، الشيخ المفيد (ت ٤١٣هـ): ٧٨ / ٢.
- ٢٧- ظ: استراتيجيات الخطاب مقارنة لغوية تداولية، عبد الهادي بن ظافر الشهري، دار الكتاب الجديد المتحدة، ليبيا، ط ١، ٢٠٠٤: ٢٥٧.
- ٢٨- سورة النحل، الآية: ١٢٥.
- ٢٩- هو قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي، كان أبوه من زعامات الخزرج وسيدها، ولد في أوائل القرن الأول للهجرة، نال شرف صحبة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله)، واشترك في معارك بدر وأحد والخندق، فضلا عن معارك الإمام علي (عليه السلام) الجمل وصفين والنهرين، واستمرت هذه الصحبة الشريفة للإمامين علي والحسن (عليهما السلام). من الذين رفضوا بيعته أبي بكر، كان من ضمن الذين أرسلهم الإمام علي (عليه السلام) مع الإمام الحسن (عليه السلام) وعمّار بن ياسر إلى أهل الكوفة لحدثهم على مقاتلة أهل الجمل.
- ٣٠- الغدير في الكتاب والسنة: ٩٧-٩٨ / ٢.
- ٣١- استراتيجيات الخطاب مقارنة لغوية تداولية، عبد الهادي بن ظافر الشهري، دار الكتاب الجديد المتحدة، ليبيا، ط ١، ٢٠٠٤: ٣٢٥.

- ٣٢- الغدير في الكتاب والسنة: ٢ / ٦٤.
- ٣٣- الغدير في الكتاب والسنة: ٢ / ٩٨.
- ٣٤- في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط ٢، ٢٠٠٠م: ٣٨.
- ٣٥- سورة الإنسان، الآية: ٣.
- ٣٦- استراتيجيات الخطاب مقارنة لغوية تداولية: ٣٠٣.
- ٣٧- ط: استراتيجيات الخطاب مقارنة لغوية تداولية: viii
- ٣٨- الغدير في الكتاب والسنة: ٢ / ٧٨.
- ٣٩- الغدير في الكتاب والسنة: ٢ / ١٠٨.
- ٤٠- الغدير في الكتاب والسنة: ٢ / ٢٠٨.
- ٤١- الغدير في القرآن والسنة: ٢ / ٢٠٨.
- ٤٣- الغدير في القرآن والسنة: ٢ / ٨٧.
- ٤٤- الغدير في القرآن والسنة: ٢ / ٨٨.
- ٤٥- الغدير في القرآن والسنة: ١٨.

أسلوبية لغة العدول في خطبة الغدير

م. د. صالح مجيد علي حسن الخزرجي

خلاصة البحث:

- إنَّ وكَدْنَا في البحث ينصبُّ على البعد الفكري والجمالي للخطبة -
قدر الإمكان.

- ذكر البحث تعريفاً مختصراً للأسلوبية اصطلاحاً وللعُدول لغة
واصطلاحاً.

- حاولنا أن يكون البحث وصفيّاً تحليلياً واخترنا صيغاً معينة للعدول
بوصفه خرقاً لمثالية الوضع أو المعيار اللغوي تشتمل على مظاهر تركيبية
معينة... وقد جاء البحث مشتملاً على أربع نقاط هي:

- ١- العدول بالفكرة في حالات معينة.
- ٢- مظاهر التقديم والتأخير وأهميتها في الإشارة إلى دقة المعنى.
- ٣- مظاهر الوصل والفصل: وهو إيجاء بياني باعث على التفكير.
- ٤- التعريف والتذكير: وقد اختص البلاغيون بالجانب الوظيفي الدلالي
لها .

وقد أشار البحث إلى المسند إليه المعرفة بشكل خاص لأهميته في الجملة

العربية... وكانت الإشارة مختصرة بسبب محدودية البحث وعلى المحاور الآتية:

(أ) محور الاضمار.

(ب) محور العلمية.

(ج) محور الإشارة.

(د) محور التعريف بـ(ال).

(هـ) محور الموصولية.

(و) محور الاضافة الى معرفة.

ثم تناول البحث صوغ المسند اليه، والمسند - احياناً على شكلين هما: (أ) الأفراد، (ب) التعظيم والتحقيق.

يوصي الباحث بإمكانية التوسع في هذا البحث وصولاً لدراسة تفصيلية إنطلاقاً من ثراء تراثنا في مجمل تحسّس مكامن الجمال وإيماناً بأن العدول عن الأصل إنّما يكون لأغراض بلاغية بوصفه خرقاً لمثالية الوضع أو المعيار اللغوي.

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين... وبعد فإن مخالفة الكلمة أو

الكلام لشروط الصحة اللغوية لا تنتج عدولاً جمالياً بنظر البلاغيين بل هو صورة كلامية رديئة تفتقر إلى الفصاحة والإبانة، وإنما العدول مخالفة الكلام لصياغته اللغوية الأصلية المفترضة لتحقيق قيمة جمالية أو دلالة بلاغية مع الاحتفاظ بالإبانة والفصاحة.

وقد اخترنا خطبة الغدير لبنين شيئاً من العدول البلاغي فيها، ولا ندعي سَبَرَّ أغوار العدول في الخطبة عموماً.. وحاولنا أن تكون الدراسة وصفية تحليلية... فكانت المباحث الثلاثة: أولاً العدول بالفكرة وجاء الثاني بعنوان: مظهر التقديم والتأخير أما الثالث فكان مظهر الوصل والفصل... وقد استشهدنا بعينات من الخطبة بعد الإشارة المختصرة لكل عنوان من عناوين البحث المقدمة.. نرجو أن نكون قد وفقنا لما فيه الخير وما توفيقنا إلا بالله... وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أسلوبية لغة العدول في خطبة الغدير

الأسلوب طريقة والأسلوبية منهج، ومن مهام الدراسة الأسلوبية في الأدب إيجاد علاقة متينة بين البنية الأسلوبية والبنية الفكرية للنص، فالقراءة الأسلوبية ستكون معنية بإبراز فن الأسلوب في النص الأدبي. وإنَّ الأصل في التعبير اللغوي الإلتزام بقواعد اللغة القياسية النحوية والبلاغية، أما الخروج عنها فيكون لأسباب يقتضيها المعنى، منها: تنبيه المتلقي لأمر مهممة بتقدير المرسل.

هذا الخروج عن قواعد اللغة القياسية النحوية والبلاغية، لمقتضيات

المعنى يدعى (عدولاً).

أما العدول لغة: فقد ورد في لسان العرب: (عَدَلَ الطريق: مَالٌ وفي الحديث النبوي الشريف: « لَا تُعَدِّلْ سَارِحَتَكُمْ... »)^١، أي لَا تُصَرِّفْ ماشيتكم وتُمال عن المرعى... فالعدول في اللغة من معانيه الخروج على الأصل.

أمَّا العدول اصطلاحاً فقد ذكر ابن الأثير (ت ٣٦٠هـ): ((إنَّ العدول عن صيغة من الألفاظ إلى صيغة أخرى لا يكون إلا لنوع خصوصية اقتضت ذلك، وهو لا يتوخاه في كلامه إلا العارف برموز الفصاحة والبلاغة، والذي أطلع على أسرارها، وفتَّش عن دفائنهما، ولا تجد ذلك في كل كلام، فإنه من أشكال ضروب علم البيان، وأدقها فهماً وأغمضها طريقاً))^٢.

فأساليب العدول تثري اللغة لإبداعها في المعنى مع إنها من ضروب علم البيان الأكثر إشكالاً لدقة فهمها وغموض طريقها، وكذلك اهتم علم معاني النحو بدراسة الظواهر التركيبية الناتجة عن العدول، إذ أشار لذلك د. شفيع السيد عند إيرادهِ لدالٍّ لغوي جديد للعدول وهو (التخير)، فقال: ((وأمَّا مجال (التخير) الذي يتميز به الأسلوب فكذلك عند عبد القاهر الجرجاني، والذي قلنا من قبل: أنه يعني العدول عن معنى من

(١) لسانا لعرب، ابن منظور: مادة عَدَلَ.

(٢) المثل السائر فيأد بالكاتب والشاعر: ٢٠ / ١٩٣-١٩١.

معاني النحو إلى معنى آخر لأداء دلالة لا يعطيها المعنى الأول))^١، وقد أورد نقاد محدثون مرادفاً آخر للعدول وهو (الإنزياح)، إذ ذكر د. عبد السلام المسدي أن ((الإنزياح ترجمة حرفية للفظـة LECART- على أن المفهوم ذاته يمكن أن يُصطلح عليه بعبارة (التجاوز)، أو نحوي لفظة عربية استعملها البلاغيون في سياق محدّد وهي عبارة (العدول)، وعن طريق التوليد المعنوي قد نصطلح على مفهوم العبارة الأجنبية))^٢.

فمصطلح (العدول) قديم جديد، ويُعتقد أن مرادفه الجديد الأكثر شيوعاً هو (الإنزياح)، لكننا سنبقى على المصطلح البلاغي التراثي (العدول) الذي عاد الدكتور المسدي لإستعماله في كتاباته (اللاحقة)^٣. وهناك مرادفات كثيرة لمصطلح (العدول) أوردتها نقاد أجانب منها: (الإنتهاك لكوهن)، و (التجاوز لغاليري) و (الإنحراف لسبيتزر) وغيرها كثير^٤.

في ظل هذا الفهم الموجز سنحاول قراءة بعض أساليب العدول، مثل: التقديم والتأخير، والفصل والوصل، والتعريف والتكثير في بعض فقرات خطبة الغدير الغراء.... إذ من الثابت أن للخطاب النبوي قدرة فائقة للتعبير عن المعاني التي يريد الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) إيصالها

(١) الاتجاه الأسلوب في النقد العربي، د. شفيع السيد: ٣٥.

(٢) الأسلوب والأسلوبية، د. عبد السلام المسدي: ١٠٦.

(٣) ينظر: المصطلح النحوي: نشأته تطوره، عوض محمد القويزي: ٧٠-٧١.

(٤) ينظر: الأسلوب والأسلوبية: ٩٨-٩٩.

للناس، على أن النص المعدول به لا يكون مختلفاً تماماً عن السياق العام للنص الأصل، وإنما يأتي العدول للتنبيه والتأمل، فهو ظاهرة أسلوبية يكتنفها النص، إذ ليس من البلاغة أن يخترق النص كلام أجنبي لا علاقة له بالسياق العام للنص، وبخاصة إذا كان نبوياً، فمصطلح العدول له بُعد لغوي وظلال أسلوبية، وهو الخاصية الأساسية المنتجة للشعرية.

١٣ : العدول بالفكرة عبر سياق النص الأدبي:

جوهر خطبة الغدير وسياقها العام تناول الأطر الإلهية باعلان الرسول عن ولاية الإمام علي (عليه السلام)، وضرورة مبايعته في حياة الرسول ومبايعة الرسول على ذلك، حتى لا تبقى حجة لأحد بعد وفاته على الرغم من قصر المدّة الممتدة بين البيعة والوفاة، إلا أن النص عدل ضمن سياقه العام إلى موضوعات أخرى سنعرض لبعضها عبر المحاور الآتية:

(١) سبب العدول.

(٢) هدف العدول.

(٣) طبيعة العدول.

(٤) الجامع بين السياق العام والمعدول له.

الموضوعات المعدول لها:

أ- ضرورة ألا يَمَنَّ عليكم ويصيبكم عذاب من عنده، إنه لبالمرصاد...)).

فمن يُمَنَّ على الله بإسلامه يسخط عليه، فعدل عن المعنى العام وهو

الولاية إلى معنى آخر وهو أن يمن المسلم على الله بإسلامه.

(١) سبب العدول: تنبيه المسلم إلى ضرورة أن يكون إسلامه خالصاً لوجه الله تضرعاً وعبادة لا منّاً على الله - عز وجل -.

(٢) هدف العدول: تنبيه المسلم إلى مخاطر المنّ على الله تعالى، وهي أن يحقّ عليه عذابه: ناهيك عن عدم معقولية هذا المنّ من المخلوق على خالقه الغني عن العالمين.

(٣) طبيعة العدول: يعي المتلقي أنّ الحديث هو حديث ولاية الإمام علي - عليه السلام -، فالولاية مفهوم وواجب شرعي، وللمنّ على الله بالإسلام مفهوم آخر، وما يترتب عليه من عواقب.

(٤) أما الجامع بين الأمرين فهو أن كلاّ منهما واجب على المسلم وتحقيقه عبادة لله وطاعة خالصة لوجهه... ويستشف من ذلك بعد تبليغنا بأمر الولاية، - إذا كنّا مؤمنين حقاً - ضرورة أن نمثّل لأمر الله دون تردّد - أو منّ على الله أو الرسول.

نخلص إلى أنّ العدول في سياق الحديث فيما تقدم كانت له أسبابه الموجبة ودلالاته.

(ب) حالة عدول أخرى عن السياق العام للخطبة من الولاية إلى التذكير بفريضة الحج وأنها من شعائر الله، إذ قال الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): ((معاشر الناس، إنّ الصفا والمروة من شعائر الله))، واستشهد بقول الله - تعالى -: ((فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، أن يطوّف

بهما))، وكذلك قال: ((معاشر الناس حجوا البيت، فما ورده أهل بيت إلا استغنوا، ولا تخلفوا عنه إلا افتقروا)).

وكذلك (معاشر الناس، ما وقف بالموقف مؤمن إلا غفر الله له ما سلف من ذنبه إلى وقته ذلك، فإذا انقضت حجته استأنف عمله).

يتحدث الرسول الأعظم في هذه المقاطع الثلاثة عن فريضة الحج، وكيفية أداء مناسكه بين الصفا والمروة وهي من شعائر الله، ويعدّهم الغنى بتمسكهم بالفريضة في الدنيا وغفران الذنوب في الآخرة... وقد عدل بالدعوة إلى الإلتزام بفريضة الحج والتمسك بها عن سياق حديث الغدير بخصوص الولاية:

(١) سبب العدول: تنبيه المسلمين إلى أن مراسيم الحج بين الصفا والمروة هي من شعائر الله، واستشهد الرسول بالآية الكريمة: (فمن حج البيت....).

(٢) هدف العدول: تنبيه المسلمين إلى ضرورة التمسك بالبيعة للإمام علي -عليه السلام-، وضرورة أداء فريضة أخرى هي فريضة الحج.

(٣) طبيعة العدول: من الواضح أنّ سبب الخطبة هو إعلان ولاية الإمام علي عليه السلام وأخذ البيعة له من المسلمين، وذلك بأمر الله فهو واجب شرعي، والواجب الآخر هو الحج، فكانت فقرات فرضه معدول بها عن المعنى العام للخطبة وهي بيعة الغدير.

(٤) أما الجامع بين أمر الولاية وأمر الحج هو أنها واجبان شرعيان

لا ينبغي للمسلم التخليّ عنها، وإلا فذلك تعطيل لفرضين واجبين من فروض الدين على المسلم... يتبيّن مما تقدّم أن العدول كانت له مبرراته وأسبابه لعظمة الواجبين الشرعيين.

وأستمرّاراً للعدول عن السياق العام أورد الرسول جانباً مهماً من جوانب فريضة الحج بعدما تقدم عنه في الفقرات السابقة، وهو أن نفقاتهم تعود إليهم، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين ثم يوجههم لضرورة التوبة إلى الله تعالى وهم يؤدون مناسك الحج بحيث لا يرجعون إلى ديارهم إلا وهم تائبون توبة نصوحاً عن مخالفة مرضاة الله - تعالى - .

(١) سبب العدول: توجيه المسلمين إلى ضرورة الإيمان بأن الله - عز وجل - يخلّف عليهم نفقات حجهم.. وإلى ضرورة بدء حياة جديدة دون معصية الله.

(٢) هدف العدول: وجوب تمسك المسلمين بولاية الإمام علي - عليه السلام - من جانب والإيمان بضرورة التوبة من جانب آخر فهما أمران لا يستقيم أحدهما إلا باستقامة الآخر.

(٣) طبيعة العدول: عدم استقامة دين المسلم إلا إذا التزم بكل الفرائض، إذ قرن بين ولاية الإمام علي - عليه السلام - والالتزام بها وفريضة الحج ووجوب الالتزام بكليهما معاً.

(٤) أما الجامع بين الأمرين فهو واجب طاعة الله والرسول، والإمام علي من بعده.

ج) ومن الأمثلة الأخرى لعدول الفكرة في الخطبة تأكيد الرسول لفرض إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة عن السياق العام، فقال: ((معاشر الناس، أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة كما أمركم الله - عز وجل -...)).
تحدّث عن أهمية البيعة والاعتراف عن السياق العام الذي هو بيعة الإمام علي - عليه السلام -.

١) سبب العدول: توجيه المسلمين إلى ضرورة حفظ أركان الدين، ومن أهمها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.

٢) هدف العدول: تبيان هوية المسلم بإقامة الصلاة التي أن قبلت قبل ما سواها وأن رُدّت رُدّ ما سواها... وكذلك أهمية فرض الزكاة.

٣) طبيعة العدول: يعرف الجمع الغفير من المسلمين الحاضرين في ذلك اليوم الشديد الحر وبتلك الظروف النفسية، وهم يودعون نبيّهم في آخر حجة له يعرفون أنهم ما اجتمعوا إلا لتلقي أمر الله - تعالى - : ((يا أيّها الرسول بلّغ ما أنزل إليك...))، وها قد ضمّن الرسول خطبته تأكيد ضرورة إقامة فرض الصلاة وإيتاء فرض الزكاة... فعدل بهما عن سياق البيعة.

٤) أمّا الجامع بين الأمرين فهو عظمة كل منهما: الصلاة والزكاة من جهة وولاية الإمام علي - عليه السلام - من جهة أخرى... مما تقدّم نفهم أنّ العدول كانت له أسبابه وموجباته.

د) وفي حالة عدول أخرى دعا الرسول الكريم إلى تذكّر الموت

والحساب والثواب والعقاب ثم الجنة والنار واستشهد بآية قرآنية، فقال: (معاشر الناس، التقوى، التقوى، وأحذروا الساعة، كما قال الله - عز وجل -: ((إنَّ زلزلة الساعة شيء عظيم))، وكذلك قال: ((اذكروا المهات والمعاد والحساب والموازين، والمحاسبة بين يدي رب العالمين، والثواب والعقاب، فمن جاء بالحسنة أثيب عليها، ومن جاء بالسيئة فليس له في الجنان نصيب)).

في هذين المقطعين دعا الرسولُ الناسَ إلى التقوى والحذر من يوم الحساب، واستشهد بالأول بقول الله - تعالى -: ((إن زلزلة...)).

وفي المقطع الثاني حذّر الناس من فوات الأوان بالموت وأمرهم بأن يذكروا المهات والمعاد والحساب والعقاب وذلك بمعرض الوعيد، وذكرهم بالثواب، والجنان في معرض الوعد فكان ذلك عدولاً عن السياق العام لما فيه صالح المسلمين.

(١) سبب العدول: أهمية الحساب وضرورة إعداد العدة له.

(٢) هدف العدول: تنبيه المسلمين إلى ضرورة تذّكر الموت، والاستعداد له بالعمل الصالح، وتذكّر المعاد والحساب، والموازين وما يجب على المسلم القيام به إزاء ذلك، ثم يبيّن لهم في الوعد والوعيد الثواب لمن أطاع والعقاب لمن عصى.

(٣) طبيعة العدول: في ذلك اليوم تهيأ المسلمون لسماع آخر خطبة لنبّيهم، وقد عرفوا من المقاطع الأولى: أنها بيعة الإمام علي، فذلك أمر

وهذه أوامر جاءت ضمناً فشككت عدولاً عن الأصل.

(٤) أما الجامع بين فرض الولاية والفروض الأخرى فهو ضرورة الإيمان بها جميعاً، ولا خيار للمسلم في ذلك.

م٢ / المظاهر التركيبية للعدول: نشير فيما يأتي إلى بعضها:

(أ) مظهر التقديم والتأخير: يمتاز هذا المظهر بشراء المعاني الصادرة عنه، ولشيوخه في الخطاب، فقد بينّ النحاة الأجزاء التي لا يجوز فيها التقديم وهي أربعة عشر موضوعاً:

الصلة على الموصول، والمضمر على الظاهر في اللفظ والمعنى، إلا ما جاء على شريطة التفسير، والصفة وما اتصل بها على الموصوف وجميع توابع الأسم حكماً حكم الصفة، والمضاف إليه، وما اتصل به على المضاف، وما عمل فيه حرف أو اتصل به حرف زائد لا يقدّم على الحرف، وما شبه من هذه الحروف بالفعل فنصب ورفع فلا يقدّم مرفوعه على منصوبه، والفاعل لا يقدّم على الفعل، والأفعال التي لا تتصرف لا يقدّم عليها ما بعدها، والصفات المشبهة بأسماء الفاعلين، والصفات التي لا تشبه أسماء الفاعلين لا يقدّم عليها ما عملت فيه، والحروف التي لها صدر الكلام، لا يقدّم ما بعدها على ما قبلها، وما عمل فيه معنى الفعل فلا يقدّم المنصوب عليه، ولا يقدّم التمييز وما بعد إلا، وحروف الاستثناء لا تعمل فيما قبلها، ولا يفرق بين الفعل العامل والمعمول فيه بشيء لم يعمل فيه العامل إلا الاعتراضات، ولا يجوز البصريون تقديم المعطوف

على المعطوف عليه، إذا كان مرفوعاً بغير الفاعلية أو مجروراً في شعر ولا في غيره^١.

ومن أسباب عدم جواز التقديم في حالات معينة سعة هذا المظهر في خطابات العرب للحاجة إليه، ولإثرائه في أسلوب العدول، ولأنّ المعنى الذي يتناوله غالباً تأملياً تأويلياً لذا ((أتوا به دلالة على تمكّنهم في الفصاحة وملكتهم في الكلام والقيادة لهم))^٢.

لقد أُلْعِ الأدياء في مجالي الشعر والنثر بهذا المظهر، ويبقى لوعي المتلقي دور مهم في الكشف عن المعنى الذي يقصده المرسل ضمن هذا الأداء الكلامي.

وفي ضوء قراءة لنا لخطبة الغدير نشير إلى حالات متعدّدة لصيغ التقديم والتأخير وذلك لزيادة المعنى وتخصيصه، منها:

(١) تقديم الخبر (شبه الجملة)، على المبتدأ، ومثاله، قول الرسول: و ((له الإحاطة بكل شيء))، فقدّم شبه الجملة (له) على المبتدأ (الإحاطة) وكذلك قوله (له الملك)، و (له الحمد) وكذلك (بيده الخير).

(٢) تقديم شبه الجملة على الفاعل، ومثاله: (فتحلّ بي منه قارعة)، فقدّم شبه الجملة (بي) والفضلة الأخرى (منه) على الفاعل (قارعة)..

(٣) تقديم المفعول به (الضمير) والمعرف بال (التعريف) على الفاعل،

(١) ينظر: الكشاف، الزمخشري: ٤ / ٣٩٨.

(٢) البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي: ٤ / ٣٩٨.

مثاله: ((لا يدفعها عني أحد))، فقدّم المفعول به الضمير (الهاء)، وشبه الجملة (عني)، على الفاعل (أحد)، وكذلك مثل: ((لا يضجره صراخ المستصرخين))، و ((لا يبرحه الحاح الملحين))، و ((ملأ الدهر قدسه))، فقدّم المفعول به (الدهر) على الفاعل (قدسه)، وكذلك: ((والذي يغشى الأبد نورّه)).

٤) تقديم خبر الفعل الناقص على اسمه، ومثاله قوله: ((وليس مثله شيء))، فقدّم الخبر (مثله) على الأسم (شيء) وكذلك قوله: ((لم يكن معه ضد))، فقدّم شبه الجملة (معه) وهي خبر الفعل الناقص على أسمه (ضد) وكذلك: ((ولم يكن له كفواً أحد))، وقد قدّم (الفضلة) (له) ايضاً على أسم الفعل الناقص.

٥) تقديم شبه الجملة على المفعول به، ومثاله قول الرسول: ((مغضوب مغضوب مَن ردّ عليّ قولي))، فقدّم شبه الجملة (عليّ) على المفعول به (قولي).

٦) تقديم شبه الجملة على الفعل والفاعل كما في قوله: ((فيّ نزلت وفيهم نزلت - وكذلك: ولهم عمّت)).

وهكذا نرى أن لغة التقديم والتأخير تحوي معنى بيانياً واسعاً يصعب انتظامه في قواعد محدّدة لعلاقته بالاستعمال ولا اتصاله بإبداع الخطيب أو النص الثري وكذلك إبداع المتلقي ووعيه.

وغالباً فإنّ ما يقدّم في الكلام هو موضع اهتمام أكثر أو هو ما يدور

حوله الحديث بالدرجة الأولى مثل قوله: ((يَنزَلَتْ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ))، فكان التأكيد على شخص الرسول وشخص أهل البيت جميعاً -عليهم السلام-.

ب) مظهر الوصلُ الفصل: الوصل عند البلاغيين عطف جملة على جملة أخرى بـ(الواو) حصراً، والفصل ترك ذلك العطف^١، فقد حصر الوصل بين الجمل بحرف عطف واحد هو (الواو)، وهذا لا يعني انعدام الوصل بين التشكيلات النحوية الأخرى وهي أشباه الجمل والمفردات، ولكن لندرة وضعف النكات الجميلة والدقيقة فيها أهملت عند البلاغيين حصراً، إذ لا تحتاج إلى كثير تأمل وتدبر كالوصل بين الجمل... فأصل هذا المظهر من اختصاص النحويين، وقد فصلوا فيه، أمّا البلاغيون فتعنيهم العلاقات الدلالية بين الجمل فيما يتعلّق بالمعنى ولا يعنيه الإعراب بوصفه ظاهرة كما عند النحويين و (إذا كان النحاة يركزون على مسألة الخطأ والصواب في التركيبات الكلامية، فإنّ التوجه الأسلوبي يدور تفكيراً أو تركيباً على محاور الإنتاجية من أجل رصد حركة الجمال الفني القائم على تحريك مادة الشكل فوق مستويات الرقعة الأسلوبية، وإنضاجها مع ظاهرة الوصل والفصل وقدرتها التوزيعية لمقاطع النص)^٢، فالأصل هو الفصل لعدم حاجته لأداة ربط بين الجمل، ثم يأتي الوصل الذي يحتاج لربط معين - وهو (الواو) كما تقدّم.

(١) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: محمد بن عبد الرحمن القزويني: ٢٤٦-٢٧٩.

(٢) الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية، د. عبد القادر عبد الجليل: ٣٥٤.

ولابدّ من وجود علاقة بين الجمل في المبنى والمعنى للوصل بينها، وسبب كون الوصل بالواو حصراً لأن هذا الحرف يفيد إشراك المعطوف في حكم المعطوف عليه فقط، أمّا حروف العطف الأخرى فإنّها مع الأشراف تفيد شيئاً آخر كالترتيب في (الفاء) والتراخي في (ثم)¹.

وللفصل مواضع ثلاثة هي:

(١) كمال الاتصال بين الجملتين: وذلك يتحقق إذا كانت الجملة الثانية تأكيداً للأولى أو بدلاً عنها أو بياناً لها.

(٢) كمال الإنقطاع بين الجملتين: وذلك إذا اختلفتا خبراً وإنشاءً أو لا تكون أية مناسبة بينهما.

(٣) شبه كمال الإتصال بين الجملتين أي (الإستئناف)، بأن تكون الجملة الثانية جواباً عن سؤال يدرك عبر الجملة الأولى.

وكذلك للوصل ثلاثة مواضع، هي:

(١) إذا اتحدت الجملتان خبراً وإنشاءً دون وجود ما يقتضي الفصل بينهما.

(٢) إذا اختلفت الجملتان خبراً وإنشاءً، وكان الفصل يوهم بخلاف المقصود.

(٣) إذا اشركت الجملة الثانية بالمحل الإعرابي للجملة الأولى².

(١) ينظر: الفصول المفيدة في الواو المزیدة، صلاح الدين خليل: ١٢٨.

(٢) ينظر: سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي: ٢٣٤.

وسنحاول رصد مصاديق معيّنة للفصل والوصل في خطبة (الغدير الغراء)، فمواضع الفصل هي:

(١) كمال الإتصال:

أ- التأكيد: هو أن الجملة الثانية تؤكد الجملة الأولى تأكيداً لفظياً أو معنوياً، ويرجع ذلك (لزيادة التقرير، أو لرفع توهم المجاز، أو لرفع توهم الغلط)^١.

ومن شواهد التأكيد ضمن محور كمال الإتصال في خطبة الغدير قول الرسول: ((متفضل على جميع من برأه، متطوّل على جميع من انشأه)).

فقد فصلت جملة (متطوّل على جميع من انشأه)، عن سابقتها ((متفضل على جميع من برأه)) لأنها أكدت الجملة التي قبلها فمعنى الأولى: أن كرم الله - تعالى - وفضله يعمّ كلّ المخلوقات وهو معنى الجملة الثانية تماماً، فقد ترادفت الفاظ: متطوّل ومتفضل، انشأه وبرأه، فكانت الثانية تأكيداً لمعنى الأولى وتقريراً فقط.

وشاهد آخر على الفصل من محور كمال الإتصال الذي ورد بتأكيد الجملة الثانية للأولى، قول الرسول في الأولى: ((ألا إن أعداءهم الذين يصلون سعيراً)).

وفي الثانية: ((ألا إن أعداءهم الذين يسمعون لجهنم شهيقاً...))،

(١) البلاغة العربية، أسسها وعلومها وفنونها، وصور متطبيقاتها بهيكل جديد من طريف وتليد، عبد الرحمن حسن الميداني: ١٠ / ٥٨٣.

فالجملة الثانية فصلت عن الأولى لأنها جاءت توكيداً لها.... فكرر ألفاظ (ألا إن أعداءهم الذين....) في الجملتين، ثم جاء في الثانية: ((يسمعون لجهنم شهيقاً...))، فكرر المعنى نفسه الذي في الجملة السابقة ((يصلون سعيراً))، والسعير هو نار جهنم الموقدة، وشهيق جهنم عندما تكون النار مستقرة....

ب) البذل: عرّف ابن مالك البذل بقوله: (التابع المقصود بالحكم بلا واسطة)^١، أوضح ابن مالك في هذا التعريف حدود البذل بأنه تابع ومقصود بلا واسطة تصله بمتبوعه، فللبذل ركنان:

الأول: المبدل منه، والثاني: البذل ولا واسطة بينهما، مثل: سلمت على صديقك محمد، (فمحمد) بدل من (صديقك).

وللبذل أنواع أربعة هي^٢:

(١) بدل مطابق وبدل كل من كل.

(٢) بدل غير مطابق (بدل بعض من كل).

(٣) بدل اشتغال، (٤) بدل مبانٍ.

ومثال ذلك في الخطبة المباركة: (وعظتنا بوعظ الله في علي أمير المؤمنين...) فكان (أمير المؤمنين) بدلا من (علي)... والامثلة الكثيرة على ذلك.... (وهو بدل كل من كل).

(١) شرح ابن عقي للالفية ابن مالك: ٣ / ٢٤٧.

(٢) موسوعة النحو والإعراب، سعد زباد: ٣ / ٢٤٧.

(ج) البيان: هو أن يكون في الجملة الأولى إبهام يراد إزالته فتأتي الجملة الثانية لهذا الغرض أو تأتي لتفصل أموراً مجتمعة في الجملة الأولى^١، كما في قول الرسول: ((ألا إن أعداءهم الذين يصلّون سعيراً))، ((ألا إن أعداءهم الذين قال الله - عز وجل - فيهم: ((كلما دخلت أمة لعنت اختها)). ألا إن أعداءهم الذين قال الله فيهم ((كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها، ألم ياتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، وقلنا ما نزل الله من شيء، إن أنتم إلا في ضلال كبير)).

المقاطع المتقدمة محتشدة ببيان صفات أعداء أهل البيت، وقد بدأت الجمل بحرف الإستفتاح (ألا) وهو يفيد التنبية والتوكيد، وتستفح به الجمل لهذا الغرض.

فهذه الجمل وصفت أعداء أهل البيت، وبيّنت عواقبهم... ووضّحت أن مصيرهم جهنم، وقد جاءت بعد جمل سبقتها لتوضح مَنْ هم أولياء أهل البيت، وقد أستفتحت أيضاً بأداة الإستفتاح والتوكيد (ألا)، ومنها قوله: ((ألا إن أولياءهم الذين يدخلون الجنة بسلام آمنين...)).

وقوله: ((ألا إن أولياءهم الذين قال الله - - عنهم: ((يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب))، فكانت جملاً لوصف الأعداء ووصف الأولياء تبياناً وتوضيحاً لهم ومصيرهم وتفصيلاً لمجمل، وتأكيذاً وتنبيةاً لهم... وكل هذه الجمل كانت مفصولة عن بعضها ببعض لكمال الإتصال بينها، أي مجردة عن حرف العطف الرابط لأنها متواصلة في المعنى متحدة

(١) ينظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، د. أحمد مطلوب: ٣ / ١٢١.

فيما بينها.

(ب) كمال الإنقطاع: وذلك إذا اختلفت الجملتان خبراً وإنشاءً، أو أن لا تكون بينهما مناسبة، مثال ذلك، قول الرسول في الخطبة: (معاشر الناس - ما تقولون؟ فإن الله يعلم كل صوت وخافية كل نفس) ((فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضلّ فإنما يضلّ عليها))، ومن بايع فإنما يبايع الله، ((يد الله فوق أيديهم))...))، فقد استعمل الرسول أسلوب الإنشاء بقوله: ((ما تقولون؟))، جملة استفهامية، يسأل الرسول المسلمين عن رأيهم بولاية الإمام علي -عليه السلام-، ثم أردفه بأسلوب خبري، وقد أكد قوله بأن التوكيدية، بأن الله -يعلم كل شيء، ما ظهر وما بطن، وقد أبلغهم أمره بالولاية، فلا حجة لهم بعد ذلك بالمخالفة، بقوله: ((إن الله يعلم كل صوت...))، فهما أسلوبان مختلفان وقد فصل الثاني عن الأول..

(ج) شبه كمال الإتصال: ويسمى (بالإستئناف)، بأن تكون الجملة الثانية جواباً عن سؤال توصي به الجملة الأولى، أو يُستشفّ من الأولى ((وتنزيل السؤال بالفحوى منزلة الواقع لا يصار إليه إلا لجهات لطيفة: إما لتنبيه السامع على موقعه، أو لإغناؤه أن يسأل، أو لئلا يسمع منه شيء، أو لئلا ينقطع كلامك بكلامه، أو للقصد على تكثير المعنى بتقليل اللفظ - وهو تقدير السؤال وترك العاطف، أو غير ذلك مما يخطر في هذا المسلك))^١، وبذلك يكون بين الجملتين شبه كمال الإتصال.. ومثال ذلك قول الرسول - في الخطبة: (معاشر الناس، فاتقوا الله - وبايعوا علياً أمير

(١) الإيضاح في علوم البلاغة: ١٢٤.

المؤمنين، والحسن والحسين، والأئمة كلمة طيبة باقية، يهلك الله من غدر، ويرحم من وفى ((فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيماً))... فقد أمرهم الرسول عبر الجملتين الأوليين بتقوى الله ومبايعة الإمام علي وولديه والأئمة من بعدهما... ثم أردف ذلك بجملتين: ((يهلك الله من غدر))، و ((يرحم الله من وفى))... فكان سؤالاً يتبادر إلى أذهان المتلقين عبر الجملتين الأوليين: ((وإن لم نبايع.. ثم ماذا؟))، فكان الجواب ((يهلك الله من غدر)) و ((يرحم الله من وفى))، أي أن عاقبة عدم المبايعة الهلاك، لأنهم إن لم يبايعوا فقد غدروا، ونكثوا عهدهم.

أما من وفى بالبيعة فيرحمه الله... فكانت الجملتان الأخريان مفصولتين عن الجملتين الأوليين لأن بينهما شبه كمال الاتصال.

أما مواضع الفصل^١ فهي:

(١) إذا اتحدت الجملتان بالخبرية والإنشاء ولم يوجد سبب للفصل بينهما... وشكل ظاهرة الوصل من ذلك قول المصطفى في الخطبة: ((معاشر الناس، هذا علي أخي ووصيي وواعي علمي، وخليفتي في امتي، وعلى تفسير كتاب الله - والداعي إليه، والعامل بما يرضاه، والمحارب لأعدائه، والموالي على طاعته، والناهي عن معصيته، وخليفة رسول الله وأمير المؤمنين والإمام الهادي، وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بأمر الله)).

(١) ينظر: سر الفصاحة: ٢٤٣.

نلاحظ المعنى البياني في هذا الوصل (بالواو) يصور مدى قرب الإمام علي من النبي، فيصرّح بأنّه أخوه ووصيه وخليفته في أمته وعلى نهجه بالعمل بما يُرضي الله، ومحاربة أعدائه والصفات الأخرى، ثم يبيّن بأن الإمام سوف يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين... وكان الوصل بأداته ((الواو)) هو الرابط بين تلك الصفات وقد اتحدت هذه الجمل جميعاً بالخبرية.

(٢) إذا أختلفت الجملتان بالخبرية والإنشاء، وكان الفصل يوهّم خلاف المقصود، أمّا الشواهد من الخطبة بهذا الخصوص فلم تتوافر عليها.

(٣) إذا كان للجمله الأولى محل من الإعراب، وقصد المنشئ إشراك الثانية في هذا المحل الإعرابي، وهذا الطرح شائع متداول في معاني النحو عند البلاغيين، ومعلوم أنّ الجمل التي لها محل من الإعراب واقعة في حكم المفرد، فقد قال الجرجاني: ((أن يكون للمعطوف عليها موضع من الإعراب، وإذا كانت كذلك كان حكمها حكم المفرد، إذ لا يكون للجمله موضع من الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد، وكان وجه الحاجة إلى (الواو)، ظاهراً والإشراك بها في الحكم موجوداً^١.

يتبيّن ممّا تقدّم أن عطف الجمل بعضها على بعض هو ضمن نظرية النظم التي نادى بها الجرجاني.. أمّا شكل ظاهرة الوصل في هذه الحالة، فهي قول المصطفى: ((معاشر الناس، قولوا الذي قلت لكم، وسلّموا على علي بأمره المؤمنين، وقولوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنّا

(١) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني: ٢٢٣.

لنهددي لو لا أن هدانا الله))، فجملة ((الذي قلت لكم))، في محل نصب مفعول به، لأنّها مقول القول، وقد عطف عليها جملة ((وسلّموا على عليّ بأمره المؤمنين))، فكانت الثانية في محل نصب؛ لأنها معطوفة على جملة مقول القول الأولى فقد وصل الثانية بها، وذلك للتشريك في الحكم مع التناسب المعنوي بينهما.

وهكذا نرى ترابط هذه الجمل بالوصل وهي تتناول موضوعاً واحداً هو ولاية الإمام علي وإمرته للمؤمنين.

ج) مظهر التعريف والتكثير: وسيكون التركيز في الشواهد على المسند إليه، لأهميته في الجملة ولمحدودية البحث.

والمسند إليه هو ما يقع الحكم عليه، وبحسب المعنى الذي يريد المتكلم إيصاله للمخاطب يتوجب أن يكون معرفة أو نكرة إستناداً إلى واقع الحال وتعبيراً عن المعنى المقصود.

وقد أسهب أهل اللغة والبلاغة - إنطلاقاً من علم المعاني - في الحديث عن التعريف والتكثير، والمسند والمسند إليه، إنّ التكثير أصل لأنّه لا يحتاج إلى علاقة أمّا التعريف فيحتاج إلى صيغة معينة يعرف بها... والأصل الفارق بينهما يبدو نسبياً بحسب فهم المتكلم والمخاطب للمعنى المقصود، وإلا فإنّ كلمتي (شمس) و (قمر) مثلاً أستناداً إلى بعض القواعد الخاصة بالتكثير هما نكرتان، والواقع أنّهما معروفتان شائعتان، ومن المعارف المعنوية، وقد وجدوا تخرجياً لذلك فحواه: أن هذه الألفاظ:

(شمس، وقمر، وهلال) وما على شاكلتها نكرات لفظاً معرفات معنى.
يصوغ البلاغيون المسند إليه (المعرّف)، على الأشكال والمحاور الآتية:

أولاً: محور الإضمار:

ويقصد به المضمّر الدال على متكلّم أو مخاطب أو غائب في حالة الإفراد أو التثنية أو الجمع ((والتعريف بالإضمار يدلّ على عموم الغائب أو الحاضر، دون تخصيص لغائب أو حاضر بعينه، وهذا الحضور قد يكون حضور تكلم: كأنا، ونحن، وقد يكون حضور خطاب: كأنت وأنت، والغيبة تكون شخصية: كهو، وهي، وهذه الضمائر في مجملها لا يمكن وصفها بالتعريف أو التنكير في النظام، وإنّما تكون معرفة حين ترتبط بالسياق، وتعين على ذلك القرائن: كالحضور بالنسبة للمتكلّم، والمخاطب والمرجع بالنسبة للغائب))^١.

وكما تقدم فإنّ المعوّل عليه في المعنى البياني هو وعي المتلقّي للمقصود.. ونذكر شواهد معينة للضمائر في الخطبة المباركة، منها: ((وأحاط بكل شيء علماً وهو في مكانه))، فقد جاء بالضمير البارز المنفصل (هو) في معرض حديثه عن عظمة الخالق وإحاطته علماً بكل شيء، وهو مسند إليه في هذا التشكيل النحوي، و(هو) ضمير شأن لغرض التعظيم.

ثانياً: محور العلميّة:

(١) البلاغة والأسلوبية، د. محمد عبد المطلب: ٢٦١.

وذلك بأن يؤتى بالعلم المسند إليه عبر السياق اللغوي لأغراض بلاغية مختلفة: كالتعظيم والتحقير والتلذذ، والتبرك، والتفاؤل، والتشاؤم وغيرها: ((وسياق التعريف بالعلمية يرتبط أساساً بقصد المتكلم، ومن حيث يريد بالعلم إحضاره في ذهن السامع باسم يختص به بحيث لا يطلق على غيره باعتبار وضعه لهذه الذات المعيّنة ابتداءً))^١، إن استشراف الغرض البلاغي الشائع للعلمية يعتمد على فهم المتلقي في تكوينه للمعنى البياني المقصود، وصور العلمية في الخطبة كثيرة منها: أقوى الألفاظ تعريفاً وشيوعاً هو لفظ الجلالة، إذ استهل الرسول خطبته بقوله: ((بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله)، فهو يستفتح الخطبة بلفظ الجلالة، وأول ما يتحدث به (حمد لله)، وهذا عرف أول من صاغه في الخطب الرسول المصطفى بعد تدرّج في افتتاحيات الخطب من (باسمك اللهم)، في الجاهلية، وقد استعملها الرسول في البدء وصولاً إلى البسملة مهتدياً بما يرد في القرآن الكريم إلى أن نزلت سورة النمل فيها البسملة كاملة: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾^٢.

ثالثاً: وذلك بمجيء المسند إليه بصيغة من صيغ الإشارة لأغراض بلاغية كثيرة: كالتمييز، وتنبيه المخاطب بجهله أو لبيان قرب الموقع المكاني، وبُعده، وغير ذلك.

بهذا السياق يتحقق الارتباط بمقصد المتكلم وطبيعة المخاطب وحسيّة

(١) البلاغة والأسلوبية: ٦٤.

(٢) سورة النمل، الآية: ٣٠.

المشار إليه، وكذلك صورة المقام الذي يحدد التمييز والتعيين، وهو ما يتيح للمتلقي تدبر المعنى البياني نحو باعث على التأمل^١.

ومحل الشاهد في الخطبة قول الرسول: ((مَنْ كُنْتَ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ))، فورد اسم الإشارة (هذا) مبتدأ وأفاد التوكيد بالإشارة إلى الإمام علي بولاية أمر المسلمين، وهذه الجملة مشروطة بموالاته الإمام علي.... وشاهد آخر قوله: ((معاشر الناس: هذا علي أخي ووصي، وواعي علمي...))، فقد ورد اسم الإشارة (هذا) مبتدأ أيضاً، ولك أن تتصور المشهد المؤثر بالمؤمنين من الحاضرين والرسول يودعهم في آخر حجة له، ويرفع الإمام علي بيده على المنبر، ويقول: ((هذا علي أخي...)) يالجفاء من خان العهد... والله إن العين لتدمع، وأن القلب ليخشع ونحن مجرد نقرأ، فكيف بمن حضر المشهد، وبائع ثم نكث العهد؟!!!

وشاهد آخر قوله: ((معاشر الناس: إننا أكمل الله - عز وجل - دينكم بإمامته، فمن لم ياتم به، وبمن يقوم مقامه من ولدي من صلبه إلى يوم القيامة، والعرض على الله - عز وجل -، فأولئك الذين حبطت أعمالهم، وفي النار هم خالدون))، ورد اسم الإشارة (المسند إليه)، (أولئك)، في جواب جملة شرطية، أداة الشرط فيها (مَنْ) وهذا تأكيد آخر للمسلمين، وتحذيرهم من الخسران يوم الحشر، وخلودهم في النار إن هم نكثوا البيعة، وقد استشهدوا في آخر المقطع بقول الله تعالى عن العذاب الذي ينتظرهم: ((لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون))، وشاهد آخر لاسم الإشارة

(١) ينظر: نظرية البيان العربي: ٢١١.

في الخطبة، ((معاشر الناس: هذا علي، أنصركم لي، وأحقكم بي، وأقربكم إلي، وأعزكم علي..)) فاسم الإشارة (هذا) المسند إليه، تأكيد بليغ بجملته صريحة موجزة لموقف عظيم وهو يرفع الإمام بيده الكريمة، وأي تأكيد أقوى من هذا المشهد المؤثر؟... وربما من أسباب ذلك علمه بنقض القوم للعهد سريعاً...، إذ يقول: ((وسيجعلون الإمامة من بعدي ملكاً واغتصاباً، ألا لعن الله الغاصبين المغتصبين)) ويكرر النبي بعد ذلك الجملة ذاتها، بقوله: ((معاشر الناس، إنه ما من قرية إلا والله مهلكها بتكذيبها، وكذلك يهلك القرى وهي ظالمة، وهذا علي إمامكم، ووليكم وهو مواعيد الله والله مصدق وعده)).

وقد استشهد الرسول في خطبته بآيات كثيرة منها ما ورد فيها اسم الإشارة مسنداً إليه، كقوله -تعالى-: ((أولئك لهم الأمن وهم مهتدون)). وفي مواضع مختلفة أخرى من الخطبة أورد النبي اسم الإشارة (هذا) واتبعه باسم الإمام تأكيداً وتحذيراً..)) مثل: (وهذا علي يفهمكم بعدي....) فقد أمرهم الرسول بالالتفاف حول الإمام ليفهمهم وليكمل مسيرة الدعوة المحمدية الواجب إتباعها.

رابعاً: محور التعريف بـ (ال)؛

تناول علماء النحو أنواعاً متعددة من - ال - التعريف، وذكرها مرادفات كثيرة لتلك الأنواع، لكن أكثرها شيوعاً والتي سنعتمدها بالبحث هي^١:

(١) ينظر: معاني النحو: ١٢٢ وما بعدها.

(١) ال العهد: وهي الداخلة على معهود بين المتكلم والمخاطب، وهي على ثلاثة أنواع: أ) العهد الذكري: وهو أن يذكر الأسم معرفاً بال وكان قد ذكر قبلاً نكرة مثاله قوله تعالى: ((فعصى فرعون الرسول))، وقد وردت لفظة (رسول) سابقاً بقوله: ((كما أرسلنا إلى فرعون رسولا))، فلفظة الرسول معهودة سابقاً لدى المخاطب.

ب) العهد الذهني: وهو أن يكون في ذهن المخاطب مسبقاً المعرف بال العهد.. كما لو قلنا: جاء الطالب، وفي ذهن المخاطب والمخاطب طالب معين...

ج) العهد الحضورى: وهو أن يكون مصحوبها حاضراً أو مشاهداً أو محسوساً، ومنه قوله تعالى: ((اليوم أكملت لكم دينكم))، وذلك في يوم الغدير الذي هم فيه....

(٢) ال الجنسية: وهي على قسمين: أ. للإستغراق: وهي تفيد استغراق جميع افراد الجنس، وعلامتها صحة دخول (كل) على مصاحبها، مثل قوله - تعالى -: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾^١. أي كل إنسان بلا استثناء.

ب) أن تكون لتعريف الحقيقة وعلامتها عدم صحة دخول (كل) على مصاحبها ومثاله قولنا: خلق الله آدم من الطين. فليس المقصود أن الطين كلّهُ استغرق في خلق آدم، بل معناه أن الله خلق آدم من هذا الجنس ومن جزء منه.

(١) سورة النساء، الآية: ٢٨.

أمّا أمثلة (ال) التعريف في خطبة الغدير، فهي:

(١) بدأ الرسول خطبته بعد البسملة بحمد الله، فقال: ((الحمد لله الذي...))، اختلف العلماء في معنى (ال) التعريف في كلمة (الحمد)، ولعل الأرجح جاءت للاستغراق، فالحمد كله بكل أنواعه وأفراده لوجه الله - تعالى - .

(٢) وكذلك (ال) التعريف في صفات الله تعالى الواقعة مضافاً إليه وليست مسنداً إليه - كما تعودنا - في كثير من الأمثلة السابقة....، وذلك في قول الرسول: ((بارئ المسموكات وداحي المدحوات، وجبار الأرضين والسموات...))، وقد أستشهد الرسول بآيات قرآنية، منها: ((يا أيّها الرسول بلّغ.. والله يعصمك من الناس))، ال التعريف في كلمة (الرسول)، هي من نوع العهد الذهني؛ لأنها تدل على فرد معين حاضر في ذهن السامع وهو الرسول محمد أما ال التعريف في حكمة الناس فجنسية للاستغراق إذ يصح دخول (كل) على مصاحبها، أي معنى الكلام: يعصمه من كل الناس.

(٣) وورد في الخطبة: ((معاشر الناس إنه آخر مقام أقومه في هذا المشهد...))، فدخلت ال العهد الحضوري على مصاحبها (مشهد) فحضرته يتحدث عن المشهد الذي هو وهم حاضرون فيه يوم غدير خم، وكذلك قوله: ((وليكنم القائم المخاطب لكم... ثم الأمانة...))، ف ال في (القائم) وفي (المخاطب) يمكن أن تكون من نوع العهد الحضوري لأنه القائم المخاطب الحاضر بينهم عند خطبته، أما ال (الأمانة) فيمكن

أن تكون من نوع (العهد الذهني)، إذ ثبت في أذهانهم تأكيد الرسول على أن البيعة أمانة في أعناقهم.

(٤) وردت لفظة (الحلال) و (الحرام) في الخطبة، وكذلك بعدها (الناس) و (الحجارة) بقوله: ((فتصلوا ناراً وقودها الناس والحجارة...)).

فال تعريف في (الحلال) و (الحرام) من نوع الجنسية للأستغراق لأن الله - تعالى - علمه كل جنس الحلال والحرام، أما (ال) في (الناس) و (الحجارة) فهي من نوع الجنس لتعريف الحقيقة وهي التي لا تخلفها (كل) فليس المقصود أن الناس كلهم استغرقوا وقوداً للنار ولا الحجارة كلها استغرقت وقوداً للنار، وقد وردت (ال) التعريف بكثرة في الخطبة لا يسع المقام لإحصائها جميعاً.

خامساً: محور الموصولية:

وفيها يكون المسند إليه اسماً موصولاً معرفاً لأغراض بلاغية تتصل بإفصاح صلة الموصول عن المعنى الذي في المسند إليه، أو لعدم التصريح بالمسند إليه، أو لتفخيمه، أو للتشويق لمعرفة الخبر، أو للإختصار وأخيراً للتحقير، ويبدو التعريف بالموصولية شائعاً، لأن المفرد يتضمن معنى الجملة، وهو ما يجعل رؤية تأويل المعنى البياني أكثر سعة وأعمق بعداً^١. فالموصول مفعول أي موصول بصلة، فلا يتم المعنى إلا بوصله بصلته فعندما نقول مثلاً: رأيت الذي... فإن المعنى ناقص ولا يتم إلا إذا قلنا

(١) ينظر: نظرية البيان العربي: ٢١١.

(مثلاً): رأيت الذي فاز بالجائزة.. وأشار إلى ذلك ابن يعيش بقوله: ((معنى الموصول ألا يتم بنفسه ويفتقر إلى كلام بعده يصله به ليتّم اسماً، فإذا تم بما بعده كان حكمه حكم سائر الاسماء التامة، يجوز أن يقع فاعلاً ومفعولاً ومضافاً إليه))^١.

أمّا الاستشهاد بالاسم الموصول عبر خطبة الغدير، فنحاول الإشارة إلى عيّنات منه كما في قوله: ((... بقبول ما جئت به عن الله عزّ وجل في علي أمير المؤمنين والأئمة من بعده الذين هم منّي ومنه، إمامة فيهم قائمة))، ومثال آخر: (... الحمد لله الذي علا في توّحّده...) وهو في محل جر صفة للفظ الجلالة، وصلته جملة (علا في توّحّده).. هذا التشكيل الإعرابي أثبت ديمومة الحمد لله - تعالى -، وقد ورد أيضاً في الخطبة: (... وأشهد أنه الله الذي ملأ الدهر قدّسه...) فقد وقع الاسم الموصول (الذي) صفة للفظ الجلالة في محل رفع لأن الاسم الموصول الواقع بعد اسم قبل إتمام المعنى يكون صفة للاسم الذي قبله... وقد تكرر الاسم الموصول في فقرات أخرى كثيرة.

وقد أستشهد النبي - بآيات متعدّدة فيها اسم موصول... مثل: ((... ومنهم الذين يؤذون النبي، ويقولون....)) فكان الاسم الموصول (الذين) مسنداً إليه في محل رفع مؤخر، وكذلك قوله تعالى: ((الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم...)) فان إعراب (الذين) مسند إليه..

(١) شرح المفصل: ١٥٠/٣.

سادسا: محور الإضافة الى معرفة:

وأغراضه البلاغية متعددة كالإختصار والتعظيم، والتحقيق وغيرها، وهي اقصر طريق لتوضيح المسند إليه في ذهن المتلقي، وإنّ المعنى البلاغي للإضافة موضوعي مباشر ذو محددات وظيفية، ومن شواهد الإضافة في الخطبة قوله... بعد البسملة وحمد الله: ((.... بارئ المسموكات، وداحي المدحوات، وجبار الأرضين والسموات....)) فجاء المسند مضافاً: (بارئ، داحي، جبار)، والمسند إليه محذوف تقديره (هو) عائد على لفظ الجلالة، وكل ذلك للتعظيم والتفخيم، أمّا في قوله: ((... وأشهد أنه الذي تواضع كل شيء لقدرته، وخضع كل شيء لهيبته...)) فقد جاء المسند إليه (الفاعل) كلّ مضافاً إلى (شيء)، وكذلك الجملة الثانية، والغرض فيهما التعظيم، والتفخيم، أيضاً.

أما تنكير المسند والمسند إليه: فإنّ التنكير لا يحتاج إلى أدوات يُعرف عبرها، فهو مطلق لكنّ التعريف يحتاج إلى ذلك، فهو مقيّد، ومعلوم أنّ تنكير الكلمات يرد استجابة لدواعٍ بلاغية يجري اختيارها بشكل دقيق لتلبّي المقاصد التي اختيرت لأجلها، فمثلاً: يصاغ المسند والمسند إليه النكرة على أشكال منها^١:

(١) الأفراد: أن يأتي مفرداً لمقتضى شمولية الدلالة، وأحتمالية معان متعددة، ومثاله في خطبة (الغدير) قوله: ((إله واحد، أحد سبحانه...)).

(١) ينظر: نظرية البيان العربي: ٢١٢.

(٢) التعظيم أو التحقير: أن يأتي نكرة لتدل على تعظيم أو تحقير حسب ما يقتضيه سياق النص... ففي مجال التعظيم ورد في الخطبة: ((لم يكن معه ضد ولا ند...، ولم يكن له كفواً أحد))، وردت النكرات (ضد، ند، كفواً) في سياق نص موجه للتعظيم، إذ الرسول يتحدث عن عظمة الخالق ولا يؤمن به إلا مؤمن، وواضح ورود السياق في مدح الإمام وتبجيله، أمّا في سياق التحقير، فقد ورد لمن يتنصّل عن البيعة، قوله: ((ملعون ملعون، مغضوب مغضوب من ردّ عليّ قولي هذا...)) فقد حقر النبي - الرادّ عليه بوصفه ملعوناً، مغضوباً عليه، وكرّر كلاً من اللفظتين للتأكيد وللإمعان في التحقير، فهو لا يشتم رائحة الجنة وقد غضب الله عليه لعدم إيمانه بما جاء به الرسول، وكذلك أورد الرسول... نكرات أخر في هذا السياق: ((ألا وإنّه لا يبغيض عليّاً إلا شقي...)) للغرض نفسه.

يتبيّن مما تقدّم أنّ ما أوردناه من أساليب بلاغية متعدّدة من خطبة الرسول ما هي الا غيظ من فيض، ولا عجب فالرسول سيد البلغاء وإمام الفصحاء.

مصادر البحث ومراجعته:

القرآن الكريم

١- الاتجاه الأسلوب في النقد العربي، د. شفيع السيد، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٨٦م.

٢- الأسلوب والأسلوبية، د. عبد السلام المسدي، الدار العربية

- للكتاب، تونس، ط ٢، ١٩٨٢.
- ٣- الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية، د. عبد القادر عبد الجليل، عمان، الأردن، (د. م)، ٢٠٠٢ م.
- ٤- الإيضاح في علوم البلاغة، محمد بن عبد الرحمن القزويني، (ت ٧٣٩هـ)، تح: لجنة أساتذة كلية اللغة العربية، الأشراف: محمد محي عبد الحميد، (د. ت)، القاهرة.
- ٥- البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي (ت ٧٩٤هـ)، تح: أبو الفضل إبراهيم، (د. مط)، القاهرة، ١٩٥٦.
- ٦- البلاغة العربية، أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها بهيكل جديد في طريف وتليد، عبد الرحمن حسن الميداني، ط ١، دار العلم، والدار الشامية، بيروت، ١٩٩٦.
- ٧- البلاغة الأسلوبية، د. محمد عبد المطلب، ناشرون لبنان، ١٩٩٤ م.
- ٨- دلائل الأعجاز، عبد القاهر الجرجاني، (ت ٤٧١هـ).
- ٩- سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، (ت ٤٦٦هـ)، تح: عبد العال الصعيدي، طبع: محمد علي صبيح، القاهرة، ١٩٦٩ م.
- ١٠- شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك، ط ٢، دار التراث، مصر، القاهرة، ١٩٨٠ م.
- ١١- شرح المفصل، يعيش بن علي بن يعيش (ت ٦٤٣هـ)، تقديم: د.

- إميل بديع يعقوب، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠١ م.
- ١٢ - الفصول المفيدة في الواو المزيّدة، صلاح الدين خليل كيكدي (ت ٦٧١)، التحقيق: حسن موسى الشاعر، ط ١، دار البشير للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ١٩٩٠ م.
- ١٣ - الكشف، أبو القاسم محمد بن عمران الزمخشري، (ت ٥٣٨ هـ)، تح: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٢٠١٠ م.
- ١٤ - لسان العرب، ابن منظور (ت ٧١١ هـ)، حققه وعلّق عليه عامر أحمد حيدر، ط ١، المجلد الرابع، دار الكتب.
- ١٥ - المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء عز الدين ابن الأثير (ت ٦٣٧ هـ)، تح: د. أحمد الجوفي، و د. بدوي طبانة، ط ١، منشورات دار الرفاعي، ط ١، السعودية، ١٩٨٤.
- ١٦ - المصطلح النحوي، نشأته وتطوره، عوض حمد القويزي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ١٩٨٣.
- ١٧ - معاني النحو، د. فاضل السامرائي، جامعة بغداد، مط التعليم العالي، الموصل، ١٩٨٦.
- ١٨ - معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، د. احمد مطلوب، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد، ١٩٨٧.
- ١٩ - موسوعة النحو الإعرابية، سعد زياد، دار الرياض للطباعة والنشر، الرياض، ط ١، ١٩٩٣.
- ٢٠ - نظرية البيان العربي، خصائص النشأة ومعطيات النزوع التعليمي، تنظير وتطبيق، دار الرأي للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ط ١، ٢٠٠٨.

عتبة البداية في خطبة الغدير مقارنة سيمولوجية

د. صباح حسن عبيد كرم التميمي

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله جلّ في علاه، وصلى الله على من رفع يده عليّ ولأله، وعلى
آله وصحبه ومن والاه، وبعد؛

فإنّ للبدايات منزلة القبل، وهي منزلة لا ريب في أهميتها؛ لأنّها أوّل
ما يقرعُ الأسماع في الخطاب المسموع، وتتلقاهُ الأبصارُ في الخطاب المقروء،
وقد نالت حظاً وافراً من العناية على مستوى المخاطب والمخاطب
والخطاب في التراث والحداثة، وهي في العينة المقروءة هنا - أعني خطبة
الغدير -، تتمتع بأهمية مركزية؛ لأنّها المبشّر الأول بعلامات المعنى المركزي
في المتن الرئيس، والمحفّز عليه، والموجّه لقراءته.

وقد جاء بحثنا هذا ليكون محاولةً قرائيةً للكشف - سيمولوجياً -
عن وظائف هذه العتبة، ويقفُ على بعدها التعالقي مع المتن، ومكوّنات
النص الأخرى، عبر مقارنة مستويات الخطبة مقارنةً تُعنى بـ (العلامة)،
وتنقلاتها، وتحولاتها، في مكوّن مهم منها وهو (البداية).

وقد توزّع البحث - في ضوء هدفه السابق - على مبحثين أحدهما

تنظيريٍّ والآخرُ إجرائي، فأما الأولُ منها فقد خُصَّصَ لفاعلية (عتبة البداية)، ووظائفها، وقَدِّمَ قراءةً عامةً لعيِّنة البحث: (خطبة الغدير)، وأما المبحثُ الآخر فقد اعتنى بمقاربة عتبة البداية في الخطبة سيميولوجياً عبر تحليل مستوياتها كُلِّها، فاشتغلَ على (المستوى المعجمي) في (عتبة البداية) وقرأه سيميولوجياً مفتشاً عن علاماته الدالة، وأشارَ إلى علاقته بالمتن، وقارب (المستوى التركيبي) فيها فكشف عن علامة التركيب فيه، وبيّن أهميّة تعالقه مع تراكيب المتن، مثلما اشتغل على (المستوى التصويري) الذي اختصَّ بقراءة هذه العتبة وعلاماتها التصويرية وتعالقاتها مع المتن أيضاً، وكشف عن فاعلية الوسائل التصويرية في إنتاج المعنى، وانتهى المبحثُ بـ (المستوى الایقاعي) في هذه العتبة؛ لما له من أهميّة في تحفيز المتلقي، وشدَّ انتباهه، فضلاً عن إثراء المعنى.

إنّ هذه القراءة هي اجتهدُ المُقل، وبضاعةٌ مزجاة، يرجو صاحبُها أن يوفّقَ لقبولها عند صاحب الخطبة - صلّى الله عليه وآله، وصاحب يومها، أمير النحل أبي تراب، سيدي ومولاي، - صلوات الله وسلامه عليه -، وأن يفوزَ برشفة قدحٍ من حوضٍ هو ساقياها يوم المَعاد، وآخر دعواه أن الحمد لله ربّ العالمين.

المبحث الأول

البعد التنظيري في المصطلح والعيِّنة

١- في المصطلح: (عتبة البداية : الفاعلية والوظائف):

يُعدُّ خطاب البداية المنطقة الأولى التي تشهد اللقاء الأول بين النص و المتلقي، وهي نقطة الشروع في الحوار بينهما، وعبرها يولد النص، وتتفاعل عناصره الهيكلية بنيوياً وعلائقياً مشكّلةً بنيته الكاملة (بداية - متن - نهاية)، ففاعليتها تنبع من فاعلية البدايات في كلّ شيء؛ فهي (القَبْل) الذي يترتب على أساسه (البَعْد)؛ لأنّ عناصره تأخذ أدوارها، وأماكنها المخصّصة في ضوء نقطة الشروع الأولى تلك (البداية)، التي تؤسس لبناء معالم النص كلّها، فهل يُعقل أن ندخل الدارَ دونَ أن نطأ أعتابها؟، ومن ذاك اكتسبَ هذا الخطاب العتبة أهميةً مركزية في القراءة.

ويُمثّل هذا الخطاب لحظةً حسّاسةً تنعكسُ - بشكل أو بآخر - على أفق انتظار المتلقي، ما دام هو الذي يعمل على تيسير ولوجه لمتن النص المشحون بالمفاجآت والانتظارات، انطلاقاً من استجابته لفضول أخّاذ يكون مصدره قراءة المنطقة الماقبلية (ومنها خطاب البداية) الذي يُشكّل معبراً حاسماً إلى عوالم النص، أما غياب عنصر الاثارة والتشويق والجذب في عناصر ما قبل النص، فيدفع القارئ إلى الاحجام عن خوض مغامرة القراءة في حالة (البداية) غير المحفّزة على متابعة القراءة، فكل بداية هي بمثابة نوع من عملية ترويض القارئ، وهي إحدى رهانات البداية؛ لكسب ثقة القارئ، وتحفيزه على متابعة القراءة^١.

وتأتي أهمية خطاب البداية من كونه حلقة تواصل بين الباحث

(١) ينظر: البداية والنهاية في الرواية العربية، عبد الملك أشهبون، رؤية للنشر والتوزيع، ط ١،

والمُسْتَقْبَل، فبوساطته يتمّ تحديد العديد من المنطلقات الأولية التي تهم النص وإفضاءاته، فالبداية مجازفة وباب يقود المتلقي عبر اللغة وعلاماتها إلى عالم النص حيث يتشكّل البناء وتتفاعل المكونات من أجل تحقيق أدبية النص^١.

إن هذا الملفوظ الافتتاحي (خطاب البداية) يعمل على تنظيم دخول القارئ السلس في عالم النص، ومناخه الدلالي، وذلك باقتراح تعاقد ضمني للقراءة، يتأسس على أهمية بلاغة البداية المُشَفَّرَة في تلقي النص، والتحفيز على متابعة القراءة، فهو بمثابة العتبة المفضية الى التخيل والتأويل^٢.

إن الدخول في خطاب البداية، والشروع في خلق وتألف معه، يقود المتلقي إلى الانتقال مما هو واقعي نحو ما هو خيالي/ واقعي، فإن كان المتلقي يعيش واقعه بوصفه كائناً اجتماعياً على وفق رؤيته الخاصة به، وتعامله معه بوصفه محسوساً، معاشاً، فهو يَتَمَثَّل النص كعالم موازٍ تلعب فيه الإشارات والرموز دورها للوصول الى دلالاتها العميقة في النص^٣.

وتمارسُ عتبة البداية تأثيراً خاصاً على المتلقي، فتوجّه تصرفاته إزاء النص الذي سوف يقرؤه، مما يعني أن إحكام بناء هذه المنطقة يشدُّ

(١) ينظر: هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل - دراسات في الرواية العربية، شعيب حليفي، ط ١، محاكاة للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، ٢٠١٣م: ٩١.

(٢) ينظر: البداية والنهاية في الرواية العربية: ٣٤.

(٣) ينظر: البداية في النص الروائي، نور الدين صدوق، دار الحوار، سورية، ط ١، ١٩٩٤م: ١٨.

القارئ إلى النص، ويجعله يتابعه إلى النهاية، وعلى العكس من ذلك فإن البداية الرديئة البناء - حتى وإن كانت بقية أجزاء النص جيّد - فإنّها تجعل القارئ يعزف عن إتمام القراءة، وتصرف عنها، ليتفادى المسار النصّي الشاق^١.

وقد اختلف الدارسون في تحديدٍ نهائيٍّ لوظائف البداية بحسب وجهات النظر، والمتن المقروء، فمنهم من يرى أن لها وظيفتين: الأولى جلب انتباه القارئ أو السامع أو المشاهد، وشده إلى الموضوع؛ لأن غاية النص تضيع بضياّع انتباهه، ويتم انتباهه بأدوات كلامية حسنة، وبأسلوب تعبير مثير، ويعدّ ذلك من أخصّ أسباب النجاح، أما الوظيفة الثانية فهي التلميح بأيسر القول عما يحتويه النص، وهذه الوظيفة ذات شعب عدة، منها أن البداية لها موقع مهم تُربط به مع بقية عناصر النص برابط عضوي، ومن الشعب الأخرى أن المعنى لا يأتي إلا من الابتداء الحسن، وأن السامع لا يُقبل إلا متى ما كان الكلام حسناً، صحيح المعنى، ومن الشعب الأخرى ما يتصل بالغاية من الموضوع^٢.

لذلك فإن هذا الخطاب يضطلع بتحقيق وظائف متعددة ومتشعبة؛ إذ تتضافر استراتيجية خطاب البداية بعملية القراءة في أفق تحقيق نوع من

(١) ينظر: نظرية النص - من بنية المعنى إلى سيميائية الدال، د. حسين خوري، منشورات

الاختلاف، الجزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ط ١، ٢٠٠٧م: ١١٥.

(٢) ينظر: الاستهلال - فن البدايات في النص الأدبي، ياسين النصير، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ١٩٩٣م: ٢٢-٢٤.

التواصل الخفي المرغوب فيه، وذلك حينما يرتبط خطاب البداية بوعي القارئ، وفي هذا الأفق تُعطى للبداية مزية التوجيه، بشكل مسبق نحو نمط معين من القراءة، وذلك بما يتناسب ودرجة الوعي الثقافي والجمالي لهذا القارئ، وبهذا التواصل الخفي تُحرر قوى الأثر الكامنة في البداية (لغوية كانت أو أسلوبية أو دلالية)، وتقدم نفسها بهذا الشكل أو ذاك، وعلى المستوى التعبيري يضطلع خطاب البداية بدور تخصيصي بوصفه فضاء تتحدد فيه السمات الأسلوبية الخاصة التي ستطبع النص بعد ذلك بطابعها، ومن ثم يبنى النص منذ البداية بلاغته الكتابية الخاصة، القائمة إما على الشفافية المباشرة، أو النزوع إلى التصوير التشخيصي، تُضاف إليها وظيفة تأطير الحدث من حيث: مكان وقوعه، زمانه، وفاعله، وإما على الكثافة بما تحمله هذه الإستراتيجية من تشابك وتداخل^١.

ومن أهم وظائف (خطاب البداية) الوظيفة الاغرائية التي تعمل على جذب انتباه القارئ؛ وذلك بتحفيز رغبة القراءة لديه؛ إذ تسعى عتبة البداية بكل امكاناتها الفنية إلى وضع القارئ في حالة ترقّب قصوى، في انتظار ما سيحدث، بحيث تحثّه البداية على الانغماس في تتبع التفاصيل؛ لمعرفة ما يشوي خلف سطور هذه البداية المشوّقة من أحداث ووقائع^٢.

ولا تُعدّ بداية النص قضيةً شكليةً / بنيويةً فحسب، بل أنها تقوم بوظائف مهمّة أخرى منها ما يتمثّل بإخبار القارئ عن الجنس الأدبي،

(١) ينظر: البداية والنهاية في الرواية العربية: ٣٥-٣٦.

(٢) ينظر: م.ن: ٣٠.

والمتن المرجعي لهذا النص، وتقاليد الكتابة المتعلّقة بحقبة كتابية معيّنة، وكذا حول العلامات الثقافية التي تؤطّر النص وتوجّه دلالته، ومن ثمّ فإنّها - بعملها هذا - تُسهّم في فتح (أفق انتظار) جديد، وبهذا المعنى فإنّ بداية النص هي مكان الانفتاح الذي لا يتحدّد معناه إلّا مع العتبة الأخرى (النهاية)، التي تصرفه إلى العالم والتي تغلقه، وتفتحه في الوقت نفسه، وبمعنى آخر إنّ البداية تفتح النصّ على مرجعيات الجنس الأدبي ومخزون الأفكار والقواعد المتحكّمة فيه، والتي تستمدّ شرعيّتها من النموذج النصّي المهيمن، كما أنّ البداية تُغلق النص على ذاته، وتُعطيّه طابع الاستقلالية عن غيره من النصوص الأخرى^١.

ومما يجب أن نوّكّده هنا، هو أنّ العلاقة بين (عتبة البداية) و(متن الخطبة) هي علاقة الجزء بالكل، لكنّ هذا الجزء ليس غريباً عن جسد الكل، ولا هو منه في الآن نفسه، وبتعبير آخر إنّ البداية - لا سيما في عيّنة الدراسة عندنا - هي منطقة برزخية، انتقالية، تنقل المتلقي من منطقة (مُناسَبَةِ الخطبة) - التي نَعدها عتبةً أيضاً - إلى المتن الرئيس، فهي مكوّن تحفيزي، تبشيري، جاذب، يعمل على تهيئة المُخاطَب للدخول في فضاء المتن الرئيس الحامل لبؤر المعنى، ويُبشّر بعلاماته الدالة، وقد يتولّد في الذهن سؤال فحواه: هل يمكن للباحث هنا الاستغناء عن هذه العتبة؟ أبداً، لا سيما في الخطبة العيّنة، لأنّ المنطقة القبليّة (البداية) حاضرة علاماتيّاً بالمنطقة البعديّة (المتن)، ويرجع هذا التعالق إلى سرّ خصوصية الحدث

(١) ينظر: نظرية النص - من بنية المعنى إلى سيميائية الدال: ١١٥-١١٦.

الْمُتَّجِ فِي النِّصِّ، وَالمُتَّمِلُ بِإِعْلَانِ سُلْطَةِ الْوَلَايَةِ، وَنَقْلُهَا رَسْمِيًّا مِنْ اللَّهِ - جَلَّ جَلَالُهُ -، إِلَى الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - ثُمَّ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، وَعَتَبَةُ الْبَدَايَةِ مَثَلَتْ حُضُورَ الْذَاتِ الْإِلَهِيَّةِ بِقُوَّتِهَا، وَجَبَرُوتِهَا؛ لَتَمْنَحَ الْفَضَاءَ الْمَعْنَوِيَّ بَعْدَ رَبَانِيًّا، وَلْتَهَيَّ الْجَوْلَ لِلْأَنَا الْبَائَةِ) = الرِّسُولُ الْكَرِيمُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ -، لِلإِعْلَانِ عَنِ الْحَدَثِ الْمَرْكَزِيِّ.

٢- فِي الْعَيْنَةِ: (خُطْبَةُ الْغَدِيرِ: عَتَبَةُ الْمُنَاسِبَةِ وَهَيْكَلُ النِّصِّ):

لِهَذَا النِّصِّ عَتَبَةٌ قَبْلِيَّةٌ مُثِيرَةٌ، أَسْمِيَّتُهَا بِ(عَتَبَةِ الْمُنَاسِبَةِ) وَهَذَا النَّمْطُ مِنَ الْعَتَبَاتِ يَأْتِي بِوَصْفِهِ مَنْطِقَةً بَرَزَخِ انْتِقَالِيَّةٍ فِي الْمَوْرُوثِ الرَّوَائِيِّ غَالِبًا، تُهَيِّئُ الْمُتَلَقِّيَ لِاسْتِقْبَالِ النِّصِّ، عِبْرَ كَشْفِهَا عَنْ ظُرُوفِ إِنتَاجِهِ، وَالْفَضَاءَ الرَّوَائِيَّ الْمَحِيطَ بِهِ، مِنْ سُلْسَلَةِ رَوَاةٍ، وَرَدُودِ أَفْعَالٍ، وَدَوَافِعِ إِنتَاجٍ، وَهِيَ تَقَعُ فِي حَيِّزِ (النِّصِّ الْمَحِيطِ) الَّذِي هُوَ كَيَانٌ خَارِجٌ نَصِّيٍّ، يَتَمَتَّعُ بِفَضَاءٍ مُتَنِيٍّ مُسْتَقِلٍّ عَنِ الْمَتْنِ الَّذِي يُقَدِّمُ لَهُ، وَيُهَيِّئُ الْمُتَلَقِّيَ لِاسْتِقْبَالِهِ، لَكِنَّهُ مَلَاصِقٌ لَهُ، قَرِيبٌ مِنْهُ، وَيُضْطَلَعُ هَذَا النَّمْطُ مِنَ الْعَتَبَاتِ بِأَدَاءِ وَظَائِفِ جَمَّةٍ أَهْمُهَا:

أ- وَظِيفَةُ التَّعْيِينِ الْجَنْسِيِّ لِلنِّصِّ: إِذْ بِوَسَاطَةِ عَتَبَةِ الْمُنَاسِبَةِ نَعْرِفُ أَنَّ النِّصَّ الْآتِيَّ، هُوَ خُطْبَةٌ أَوْ رَوَايَةٌ عَقَائِدِيَّةٌ، أَوْ رِسَالَةٌ... الْخ

ب- وَظِيفَةُ الْكَشْفِ عَنْ فَضَاءِ إِنتَاجِ النِّصِّ، وَمَعْنَاهُ الْعَامُ، وَالْهَدَفُ مِنْ إِنتَاجِهِ.

ج- وَظِيفَةُ إِغْوَاءِ الْمُتَلَقِّيِّ، وَتَهْيِئَتِهِ لِلدَّخُولِ فِي مَتْنِ النِّصِّ.

وفي نصنا العينة تتصدر رواية مهمّة جداً تُروى عن أبي جعفر محمد بن علي - عليه السلام -، تحتزل الوظائف السابقة كلّها، ونصّها: ((حجّ رسول الله - صلى الله عليه وآله - من المدينة وقد بلغَ جميعَ الشرايع قومه غير الحج والولاية، فأتاه جبريل - عليه السلام - فقال له: يا محمد إنّ الله جلّ اسمه يُقرؤك السّلام ويقول لك: إنّني لم أقبض نبياً من أنبيائي، ولا رسولاً من رُسلي إلاّ بعد إكمال ديني وتأكيد حُجّتي، وقد بقي عليك من ذاك فريضتان ممّا تحتاج تبلّغهما قومك: فريضة الحج، وفريضة الولاية والخلافة من بعدك، فإنّي لم أُخلِ أرضي من حُجّة، ولن أُخليها أبداً... فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وآله - في الناس: ألا أنّ رسول الله - صلى الله عليه وآله - يريدُ الحجّ... فخرج - صلى الله عليه وآله - وخرج معه الناس، وأصغوا إليه لينظروا ما يصنعُ فيصنعوا مثله... فلمّا وقفَ بالموقف، أتاه جبرائيل - عليه السلام - عن الله - عزّ وجلّ - فقال: يا محمد إنّ الله - عزّ وجلّ - يُقرؤك السّلام ويقول لك: إنّّه قد دنا أجلك، ومدّتُك، وأنا مستقدمك على ما لا بدّ منه ولا عنه حيص، فاعهد عهدك، وقَدِّم وصيتك، واعمد إلى ما عندك من العلم وميراث علوم الأنبياء من قبلك والسلاح والتّابوت وجميع ما عندك من آيات الأنبياء، فسَلِّمه إلى وصيّك وخليفتك من بعدك حُجّتي البالغة على خلقي عليّ بن أبي طالب - عليه السلام -، فأقمه للناس علماً، وجدّد عهده وميثاقه وبيعته... فإنّي لم أقبض نبياً من الأنبياء إلاّ من بعد إكمال ديني [وحُجّتي]، وإتمام نعمتي بولاية أوليائي، ومعاداة أعدائي، وذلك

كمال توحيددي وديني، وإتمام نعمتي على خلقي باتباع وليي وطاعته، وذلك أني لا أترك أرضي بغير ولي ولا قيم ليكون حجة لي على خلقي... فخشي رسول الله - صلى الله عليه وآله - قومه وأهل النفاق والشقاق أن يتفرقوا ويرجعوا [إلى] جاهلية، لما عرف من عداوتهم، ولما تنطوي عليه أنفسهم لعل من العداوة والبغضاء، وسأل جبرئيل - عليه السلام - أن يسأل ربّه العصمة من الناس، ثم انتظر أن يأتيه جبرئيل بالعصمة من الناس عن الله جلّ اسمه، فأخبر ذلك إلا أن بلغ مسجد الخيف، فأتاه جبرئيل - عليه السلام - في مسجد الخيف فأمره بأن يعهد عهده ويقيم علياً علماً للناس يهدون به، ولم يأت به بالعصمة من الله - جلّ جلاله - بالذي أراد حتى بلغ كراع الغميم بين مكة والمدينة، فأتاه جبرئيل وأمره بالذي أتاه فيه من قبل الله ولم يأت به بالعصمة، فقال: يا جبرئيل إني أخشى قومي أن يكذبوني ولا يقبلوا قولي في علي - عليه السلام -، قال: فرحل فلما بلغ غدير خم... أتاه جبرئيل - عليه السلام - على خمس ساعات مضت من النهار بالزجر والانتهاز والعصمة من الناس، فقال: يا محمد إنّ الله - عز وجل - يقرؤك السلام ويقول لك: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾... فأمر بأن يرد من تقدّم منهم ويحبس من تأخر عنهم، في ذلك المكان ليقيم علياً للناس علماً ويبلغهم ما أنزل الله تعالى في علي - عليه السلام -، وأخبره بأن الله - عز وجل - قد عصمه من الناس، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وآله -

عندما جاءته العصمة - منادياً ينادي في الناس بالصلاة جامعة،... أمره بذلك جبرئيل عن الله - عز وجل -، وكان في الموضع سلمات فأمر رسول الله - صلى الله عليه وآله - أن يُقَمَّ ما تحتهنّ وينصب له أحجار كهية المنبر ليشرف على الناس،... فقام رسول الله - صلى الله عليه وآله - فوق تلك الأحجار ثم حمّد الله تعالى وأثنى عليه فقال: (...))^١.

إن هذه الرواية تحملُ خطابَ تبليغٍ وتشريعٍ رسمي عاجل، من باث عالٍ / الله جلّ جلاله، إلى مُبلِّغٍ / رسوله الكريم - صلى الله عليه وآله، بوساطة وحي ناقل، وهو برموزه هذه المتمثلة بأطراف الرسالة المركزية: الباث (الله) والمُستَقْبَل (الرسول) والناقل (جبرئيل) يحتقُبُ أهميةً بالغة، تكشف عن مركزية (الحدث) الذي سيحدث، وعظيم منزلته عند الله - عز وجل -، ولا سيما أنّه يُمثّل ختام الرسالة، فاكتمال الوظيفة التي اضطلع بها المرسل / النبي الأكرم منوط بتبليغه، وإعلانه على الملأ، وقد جاءت بأسلوب ضاغط (الأمر = بَلِّغْ)، والشرط المشتمل على الوعيد والتهديد (= وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ...)، ويشتمل نص الرواية على علامات تؤشّر مركزية الحدث، وأهميته العظيمة في الخطاب الإسلامي أهمها:

- جَعَلَ الْوَلَايَةَ حُجَّةً، وَإِنْ الْحُجَّةَ (وتتمثل بوليّ من أولياء الله) هي

(١) الاحتجاج، تأليف أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (من علماء القرن السادس)، تحقيق: إبراهيم البهادر، والشيخ محمد هادي به، بإشراف: العلامة الشيخ جعفر السبحاني، دار الأسوة للطباعة والنشر - قسم التحقيق في منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية، ط ٨، ١٤٣٥ هـ: ١ / ١٣٣ - ١٣٨.

السلطة التي تنتقل من الله - عز وجل - إلى وليه، وأنه - عز وجل - لا يترك أرضه خالية من حُجة، وفي ذلك إشارة للإمام المنتظر - عجل الله فرجه -.

- جعل الولاية فريضة، وهي صنو فريضة الحج في أهميتها.

- هبوط الوحي وتكرار أمر التبليغ أكثر من مرة؛ يؤكد الأهمية القصوى للحدث، وعلاقته بإكمال تبليغ الخطاب الإلهي من جهة، مثلما يؤكد أن جهة البث سماوية وهي أعلى سلطة من الرسول من جهة أخرى.

- تردّد الرسول في تبليغ الحدث، وحاجته لتوفير حصانة إلهية يؤشّر خطورة الحدث الآتي، وأثره في تغيير مسار الخطاب الإسلامي، وحصول انقلاب فكري.

- ربط الولاية وهي بؤرة الحدث بكمال التوحيد لله، وهذا يمنح الولاية سلطة تشريعية فوقية، وأهمية محورية.

إن كلّ هذه المؤشرات تعمل على تهيئة المتلقي إلى استقبال (حادثة الغدير) وتغريه للمتابعة، والتقدّم في تتبّع السرد؛ لتكشف أمامه ملامح الحادثة المهمة، فضلاً عن أنها تُبيّن مقام الحال، قبل وقوع المقال، ومحورية الحدث الآتي، ومركزيته في تبليغ الخطاب الإسلامي الحق، فإن لم يُنفذ المُخاطَب / الرسول، أوامر المُخاطَب / الله تعالى في التبليغ سقطت شرعيته، وسُحبت صلاحيته.

بعد هذا النص البرزخي - عتبة المناسبة -، يأتي نص الخطبة الكامل^١ الذي توزّع - بحسب ما نرى - على ثلاث مناطق كتابية هي: (عتبة البداية + المتن + عتبة النهاية)؛ إذ تبدأ منطقة البداية من قول الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ -: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَا فِي تَوْحِيدِهِ وَدَنَا فِي تَفَرُّدِهِ...)) وتنتهي بقوله: ((وَقَدْ ضَمِنَ لِي تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْعِصْمَةَ مِنَ النَّاسِ وَهُوَ اللَّهُ الْكَافِي الْكَرِيمُ))، ويبدأ المتن بقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ -: ((فَأَوْحَى إِلَيَّ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ...))، وينتهي بقوله: ((أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ))، وتبدأ الخاتمة بقوله: ((مَعَاشِرَ النَّاسِ، قُولُوا مَا يَرْضَى اللَّهُ بِهِ عَنْكُمْ مِنَ الْقَوْلِ))، وتنتهي بقوله: ((وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ))، إن هذا التوزيع لا يعني أبدا انفصال المناطق بعضها عن بعض، بل هي متعلقة، مترابطة دلالياً، لكنّها، - وبحسب (قاعدة الرتبة) - تصبح لكل واحدة منها وظيفة تضطلع بها، وفي الوقت نفسه تؤدي كلّها الدلالة المحورية (الولاية) التي أُنْتِجَت الخطبة لتأديتها، إلا أن ذلك يجري على نحو تدرّجي، فالبداية تُهيئ للحدث المحوري وتفتح النص، والمتن يحتقُب ذلك الحدث، والخاتمة تُنهيهِ، وتُغلق النص.

لقد بُني هيكل نص الخطبة في ضوء إستراتيجية طبقية تراتبية تراكمية، توزّع المعنى فيها على طبقات، وقد اعتمدَ فيها الأسلوب الإقناعي، والتدرّج في الحجاج، عبر طرح الحجج منطقياً؛ إذ تبدأ منذ عتبة البداية بطرح الحجج التي يُسَلِّمُ بها المتلقي، وقد عملت على تخفيف ذاكرته

(١) ينظر نص الخطبة كاملاً في كتاب: الاحتجاج: ١ / ١٣٨ - ١٦٠.

بالتركيز على سلطوية الخطاب الإلهي، وتهيئته لاستقبال ذلك الخطاب الذي يستعدّ الرسول لطرحه، ثم يأتي المتن ليتّصل مع البداية اتصال تعالق، وتضام، وتكامل، عبّر فتح الخطاب على مسلّمات البداية، وشحن ذهن المتلقّي بمسلّمات إسلامية راسخة عنده، تتّصل باقتصار الرسول على التبليغ، الأمر الذي يجعل الخطاب المطروح خطاباً فوقياً، لا يمكن لأيّ موحد أن يتنكّر له، ويُعارضه، فمعارضة خطاب الله كفرٌ محض، وهذا ما رسّخته خاتمة نص الخطبة، التي جاءت لتكمّل ما انفتح عليه الخطاب بوساطة عتبة البداية والمتن، لتغلق هذا الخطاب، وتختتم الحدث بتجريم من يقاطع هذا الخطاب، أو يعمل على التحريض ضده، فوصمت من لا يمثل لأوامر الخطاب الإلهي بالكفر، وهو - في ثوابت الخطاب الإسلامي - أعلى درجات الخروج عن السلطة الإلهية العليا، ومن يمارس هذا الفعل، مكانه الحضيض، والتفحّم في قعر جهنّم، ومن هنا فقد كان لعبة الخاتمة دورٌ فاعلٌ في تأطير نص الخطبة، وتعزيز ما أنتجه العنصران السابقان (البداية والمتن)، وإعلان الانتهاء، وإغلاق النص على مقرّرات ذلك المُنتج، فالخاتمة ((تمكّنا من رسم حدود إطار النص وانغلاقه على ذاته بما هو بنية لها خصوصيتها واستقلاليتها عن البنى اللغوية والتواصلية الأخرى))^١.

إن نصّ الخطبة رسالة خطابية متكاملة، تتداخل فيه الخطابات، والأصوات، فيظهر فيه (الآخر المتعالي الفاعل) = (الله جلّ جلاله) المتجلّي

(١) نظرية النص - من بنية المعنى إلى سيميائية الدال: ١٢٥.

بضمائر الغيبة، وقد هيمن على نص (عتبة البداية)، ثمّ (الأنّا) الناقلة = (الرسول الكريم صلّى الله عليه وآله) المتجلية بضمائر التكلّم وتُهيمن على نص (المتن) الذي يتخلله حضورٌ ضمائري غائب آخر تمثّل به (الآخر المحوري) = (الامام علي عليه السلام) المقصود بالخطاب، وتُسجّل الخاتمة آخريّن: هما (الآخر المتعالّي الفاعل) و (الآخر المُخاطَب: الناس)، وتحضر في نص الخطبة الخطابات الاستثنائية المُستدعاة من (القرآن الكريم)؛ تعزيزاً للُحجج، وتقويّة للخطاب المطروح.

المبحث الثاني

البعد الإجرائي

١ - المستوى المعجمي:

لما كانت السيمولوجيا علمًا يبحثُ في أنظمة العلامات سواء أكان مصدرها لغويًّا أم غير لغوي^١، فإنّ عنايتنا لمقاربة النص المقروء (عتبة البداية في خطبة الغدير) ستنصبّ على علاماته المتوزّعة على مستوياته كلّها، ابتداءً من المستوى المعجمي وانتهاءً بالمستوى الدلالي؛ لأنّ النص ولاسيما الأدبي منه تشكيّلٌ من علامات دالة، تمثّل دوالاً لدلولاتٍ انحرفت عن معناها المباشر، إلى معنى فنيّ جمالي، توزّعت على مستويات تشكيّله كلّها، وأولها المستوى المعجمي الذي هو نواة التشكّل الأولى؛ لأنّه الحيّز

(١) ينظر: محاضرات في السيمولوجيا، د. محمد السرغيني، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط ١،

الذي تعوم فيه المفردات (العلامات) التي تشكّل كل مجموعة منها حقلاً دلاليّاً - على المستوى المعجمي طبعاً - وبتجميعها حقليّاً يُنتج النصُّ معناه العام؛ إذ ((تصدر مكونات المعجم في أي خطاب عن حاجة المعنى إلى الشراء، وحاجة المرسل إلى التأثير والإقناع، وكلما فاض المعجم بالتنوع وتعدّد الحقول الدلالية دل ذلك على تمكّن المرسل من عناصر الرسالة وكيفية الإرسال، وكلّما انتظمت عناصر المعجم على وفق أسلوب تعبري معيّن دلّ ذلك على خصوصية أسلوب المرسل من جهة الألفاظ وبعده عن الترهّل اللفظي))^١.

إنّ المعجم - في منظور الدرس السيميولوجي الحديث - قائمةٌ من الكلمات أو الإشارات التي تتردد بنسب مختلفة أثناء نص معين، وكلما ترددت بعض الكلمات بنفسها أو بمرادفها أو بتركيبٍ يؤدي معناها كوّنت حقلاً أو حقولاً دلالية^٢، وقد تشابكت في المستوى المعجمي لـ (عتبة البداية) في الخطبة العيّنة مفردات بعينها، أو بتركيب مؤدية لمعناها خالقة علاقات تفاعلية فيما بينها؛ لتنتج الأثر الكلي لنص العتبة، وتؤدي وظيفتها المنوطة بها؛ إذ ترددت أفعالٌ متقاربة الدلالة مُشكّلة حقلاً دلاليّاً فاعلاً، وهي بوصفها (علامات) جاءت لتهيئ المخاطب للحدث الأعظم وهي ولاية أمير المؤمنين - سلام الله عليه -، وهي دوال تدلّ

(١) الأسلوبية بوصفها مناهج - الرؤية والمنهج والتطبيقات، د. رحمن غرّكان، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط ١، ٢٠١٤م: ٢٠٧.

(٢) ينظر: تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص)، د. محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء، ط ٤، ٢٠٠٥م: ٥٨.

على عظمة الله تعالى وجبروته وقوّته، وقد كوّنَت بتراكمها متتالية فعلية
مشيرة، تبعثُ الرهبة في القلوب، وتهيئُ لاستقبال الحدث الذي سيأتي في
(المتن)، ومنها: (عَلَا فِي تَوْحِيدِهِ، جَلَّ فِي سُلْطَانِهِ، قَهَرَ جَمِيعَ الْخَلْقِ، جَبَّارُ
الْأَرْضِينَ وَالسَّمَاوَاتِ، مُتَفَضِّلٌ عَلَى جَمِيعِ مَنْ بَرَأَهُ، مُتَطَوِّلٌ عَلَى جَمِيعِ مَنْ
أَنْشَأَهُ، لَحَظَ كُلَّ عَيْنٍ وَالْعُيُونُ لَا تَرَاهُ، جَلَّ عَنْ أَنْ تُدْرِكَهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ
يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، يُنْفِذُ أَمْرَهُ بِلا مُشَاوَرَةٍ مُشِيرٍ، تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِهِ،
وَذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لِعِزَّتِهِ، وَاسْتَسَلَّمَ كُلُّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِهِ، وَخَضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِهَيْبَتِهِ،
يَشَاءُ فَيَمْضِي، وَيُرِيدُ فَيَقْضِي، وَيَعْلَمُ فَيُخْصِي، وَيُمِيتُ وَيُحْيِي، وَيُقَرِّرُ
وَيُغْنِي، وَيُضْحِكُ وَيُبْكِي، وَيُدْنِي وَيُفْصِي، وَيَمْنَعُ وَيُعْطِي، يُوَلِّجُ اللَّيْلَ
فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ...)¹، وبعد أن ترسّخ في قلوب المتلقين
قدرة الله، وعظمته، وقوّته، ينتقل الخطاب من الفعلية إلى الاسمية الدالة
على الثابت، المتجذّر، الراسخ...؛ لأنّ الخطاب أخذ ينعطف إلى الوصف،
واستعراض صفات المتجبرّ العظيم الذي بيده كلّ شيء، صاحب الصفات
الراسخة، والسمات الثابتة، فالاسمية هنا ستكون أكثر انسجاماً من
الفعلية؛ لثباتها، ورسوخها، وملاءمة هذا الثبات والرسوخ لصفاته - عزّ
وجل - : (مُحَمَّدًا، مُحْمُودًا، مُجِيدًا، بَارِئُ الْمُسْمُوكَاتِ، دَاحِي الْمُدْحُوتَاتِ،
جَبَّارُ الْأَرْضِينَ وَالسَّمَاوَاتِ، قُدُّوسٌ سُبُّوحٌ...).

لا شكّ إن محور (الاختيار والاستبدال) يمارس ضغطاً سريّاً على
ذهنية (الباث = الرسول صلى الله عليه وآله)؛ لِيُسْقَطَ انفعاله - بعد أن

أثير فوقياً (جاءه الأمر الرباني) - على سلسلته المعجمية من (الأفعال - الأسماء - الأدوات الرابطة)؛ ليختار، ويستبدل، بحسب تلائم المختار للمعنى المراد، وما يتساق مع المقام، وسياق الحال، وهدف الخطاب المتعالي (الإرادة الربانية) = (بَلَّغْ)؛ لذلك نجد أن المَخَاطِب (النبي صلى الله عليه وآله) قد اختار (علا) بدلا من (ارتفع)، و(جل) بدلا من (عُظِّمَ) ليأتي بها مع (سلطانه)، و(أحاط) بدلا من (طَوَّقَ)...؛ لأنَّ (علا: من العلو) توحى بالثبات، والرسوخ، وديمومة العلو، وعدم تخلخله، وأن منزلته - جلّ جلاله - عالية منذ الأزل، في حين لو اختار (ارتفع) لغيّرت الفحوى، وشوّهت المعنى المطلوب، ولم تُوظَّف إعلامياً كـ(علا)؛ إذ أنّ (ارتفع) توحى بتقلّب الصاعد بين الطبقات وتنقله من طبقة إلى أخرى تصاعدياً، والانتقال من التحت إلى الفوق تدريجياً، وهي توحى بحركة صعود ديناميكية فعلية لا ثبات فيها، نقول هذا الشيء ارتفع في السماء، فهو مستمر بالارتفاع، ولم يتوقف، وقد يهبط بعد حين، وقت انهيار مقومات الرفع، أما حين نقول: مقامك عالٍ، فهذا يوحي بثبات الصفة، على الرغم من سمة الفعلية في (علا) التي تشير إلى الحركة والاضطراب وعدم الثبات، فضلا عن أن دلالة الفعل (علا) تتمتع بميزات دلالية معجمية يفتقر إليها الفعل البديل المُفترَض: (ارتفع)، فهو يدلّ على العظمة والبطش والقهر: ((علا فلانٌ فلاناً إذا قهره))^١، وهذه الدلالات

(١) لسان العرب، أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري الإفريقي المصري (ت ٧١١ هـ)، تحقيق: عامر أحمد حيدر، ط ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٣ م: مادة (علا).

من ألصق الصفات بالعظيم الجبار المتكبر - جلّ جلاله.

وتهيمن وظيفة (إثبات الصفات الجبروتية العظيمة للذات العليا) - التي أُنتِجَت عتبة البداية؛ لتأديتها - على المستوى المعجمي فيها كلّها؛ إذ ينتقل النصّ بعد الفقرة السابقة لإنتاج علامات أخرى تؤكد ما افتُتِحت به عتبة البداية من دلالات العظمة والقوة: ((وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي مَلَأَ الدَّهْرَ قُدْسَهُ، وَالَّذِي يَغْشَى الْأَبَدَ نُورَهُ، وَالَّذِي يُنْفِذُ أَمْرَهُ بِلا مُشَاوَرَةٍ مُشِيرٍ، وَلَا مَعَهُ شَرِيكَ فِي تَقْدِيرٍ، وَلَا تَفَاوُتَ فِي تَدْبِيرٍ، صَوَّرَ مَا ابْتَدَعَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ، وَخَلَقَ مَا خَلَقَ بِلا مَعُونَةٍ مِنْ أَحَدٍ وَلَا تَكْلُفٍ وَلَا اِحْتِيَالٍ، أَنْشَأَهَا فَكَانَتْ، وَبَرَأَهَا فَبَانَتْ، فَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمُتَقِنُ الصَّنْعَةَ، الْحَسَنُ الصَّنِيعَةُ، الْعَدْلُ الَّذِي لَا يُجَوِّرُ، وَالْأَكْرَمُ الَّذِي تَرْجِعُ إِلَيْهِ الْأُمُورُ))^١، فعلامات (الملء الدهري، والإغشاء الأبدي، ونفي الشراكة، والأمر النافذ، والتصوير المبتدع، والخلق بلا معونة، ونفي غيره، وإتقان الصنعة، والعادل، والذي ترجع الأمور إليه) كلّها تؤشّر عظمة الله وقدرته، وجبروته، وأبديته، ووحدانيته، وهي معانٍ تُهيء المتلقي لاستقبال الحدث الآتي في المتن، والصادر عن الذات التي ترسّخت فيها هذه الصفات العظيمة، والتي هي من مسلمات الخطاب التوعوي الإسلامي.

إنّ جميع العلامات المنتجة في عتبة البداية تعوم - على المستوى المعجمي - في سياق دلالي واحد، يوحد طاقتها المعنوية، ويمنحها قوّة ذات أثر فاعل

(١) الاحتجاج: ١ / ١٤٠.

باجتماعها سياقياً؛ ف((العلامة لا يمكن أن تعمل بمفردها وإنما بادراجها في سياق متعدد المستويات، فموقعها هو الذي يُحدّد وظيفتها))^١؛ ومن هنا كان للعلامات المعجمية الدالة على الجبروت والعظمة والقوة أثرٌ فاعل في تحضير المتلقي؛ لاستقبال الحدث الأكبر في (متن الخطبة)، فالموقع الذي استقرّت به هذه العلامات، هيأ لها مناخاً مناسباً، لتشغيل تأثيرها المعنوي، وتحفيز إمكاناتها الرمزية العلاماتية الفاعلة.

٢ - المستوى التركيبي:

يتّسع مفهوم (التركيب) في الحقل السيميولوجي، فيتعدى القواعد التي تحكم العلائق الإفرادية (القواعد النحوية) إلى منطقة أوسع تكون وظيفته فيها إنتاج المعنى العلاماتي الكلي للنص لا للجمل المشكّلة له؛ إذ ((يهتم بالقوانين التي تُغطي القول والتأويل، وبهذا المعنى يعني شيئاً شبيهاً جداً بالنحو، ويشير إلى علاقة الكلمات بعضها ببعض في داخل فعل كلامي أو قول معيّن))^٢، أي أنّه يُعنى بالسياقات العامة التي تحكم إنتاج المعنى الكلي للحدث الكلامي المتشكّل في حيّز تواصل معيّن.

وتتشكّل البنية التركيبية لعبئة البداية سيميولوجياً من علامات تركيبية تربطها أواصر عميقة، أسهمت في توليد ظواهر تركيبية جمعية أهمها ظاهرة تغليب الحركة على السكون التي تجلّت في ارتفاع نسبة الفعلية على

(١) مناهج النقد المعاصر، د. صلاح فضل، دار الآفاق العربية - القاهرة، ط١، ١٩٩٧م:

١٢٢.

(٢) م.ن: ١٢١.

الأسمية فيها؛ فقد غلبت المتتاليات الجمليّة الفعلية على الاسمية في نص البداية بأكمله؛ ((ذلك أن أسلوب الارتجال في الخطاب عامة يستدعي تحريك الأزمنة وتفعيل أبعادها الدلالية بسبب من حاجة الإقناع إلى تلك النقلات حتى في المعاني الراسخة الأزلية الثابتة))^١، فضلاً عن أن سياق الحال المقامي يستدعي تفعيل الاضطراب، وتحفيز الحركة في ذهن المتلقي عبرَ ضخ سلسلة متتالية مترابطة من الأفعال الدالة على (الجبروت، والقوّة، والعظمة، والتعالي...) الأمر الذي يجعل الزمن عنده يجري دون توقّف، وكأنّ الحدث قريب جداً - وهو كذلك - بفعل ما تُثيره سلسلة الأفعال من إحساس بالتحرك، والاضطراب، والتفاعل، والتأجيج، والتهويل، والتخويف.

إنّ انتاج عتبة البداية بهذه الطريقة التي تُظهرها مسكونة بالحركة، منفعة، مضطربة، تبعث دلالات عدم الاستقرار في الآخر، كان له أثر فاعل في تفعيل خاصية التعالق التركيبي؛ لذلك أصبح نصّ البداية سلسلة كلامية متوالية متّحدة، لا ثغرات مغايرة فيها، تُهيمن عليها الفعلية، وتراجع نسبة الاسمية؛ لأن السياق لا يسمح بالثبات، والاستقرار، فالأمر الربّاني نزل: (بَلِّغْ)، مما جعل المبلّغ (الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم) يُراكم المتتاليات الجمليّة الفعلية التي تُرسّخ في نفس الآخر صفات الذات العليا، صاحبة الأمر والنهي، والتي سيصدر عنها قريباً بيانٌ تبليغي عظيم، إذا لم يتمّ تبليغه سيتزعزع رسوخ قواعد الخطاب

(١) الأسلوبية بوصفها مناهج - الرؤية والمنهج والتطبيقات: ٧٤.

الإسلامي، وتُحمى معالم الرسائل كلّها.

ومما يُعزّز هذا التوالي المتسلسل الفاعل (ظاهرة الوصل التركيبية)؛ إذ عملت على تشييد شكل السلسلة الكلامية في نصّ العتبة على نحو مترابط، متعالق، ما جعل الفقرات يأخذ بعضها برقاب بعض على نحو متماسك، يؤكّد الوحدة، والترابط، والانسجام الجملي عبر أداة الربط والعطف (الواو) التي تُفيد مطلق الجمع بين التراكيب عبر إشراكها لا في الشكل فحسب وإنما في المعنى أيضاً، وبهذا تأتي كل التراكيب الجمالية في عتبة البداية على نحو فاعل يُعزّز دلالات خطاب عتبة البداية الموحية بـ (القوة، والعظمة، والعدل، والوحدانية، والجبروت،...)، وقد جاء هذا الجمع والإشراك على مستويين:

- أفقي: ويتجلى في الربط بين التراكيب المختلفة في الفقرة الواحدة، كقوله - صلى الله عليه وآله: ((يَشَاءُ فَيَمُضِي، وَيُرِيدُ فَيَقْضِي، وَيَعْلَمُ فَيُخْصِي، وَيُمِيتُ وَيُحْيِي، وَيُفْقِرُ وَيُغْنِي، وَيُضْحِكُ وَيُبْكِي، وَيُدْنِي وَيُقْصِي، وَيَمْنَعُ وَيُعْطِي))^١.

- عمودي: ويتّضح في الربط بين الفقرات المشكّلة لنص البداية كلّها.

ويجعل هذا الربط الأفقي والعمودي من نص البداية كتلة كلامية واحدة على المستوى الشكلي والمضموني، وتشكّل ظاهرة الوصل التركيبية بذلك إحدى أهم القوانين التركيبية التعالقية التي تحكم علائق التراكيب

(١) الاحتجاج: ١ / ١٤١.

الجملية في عتبة البداية، والتي تتحكّم بسياق المعنى، مؤديةً وظيفة محورية في خطاب نص البداية الهادف إلى التهيئة والتحضير؛ إذ من دونها سيفقد النص خاصية الانسجام والتناسك التي ينتج عنها اتحاد الهدف الخطابي، وتنبثق منها وحدة المعنى.

٣- المستوى التصويري:

يمثّل هذا المستوى بؤرة الشعرية في النص، ومصدر الجمال الخلّاق فيه، ولكنّه - عندنا - يفقد مغزاه، وتراجع قوّة فاعليته؛ إذا تمّ التعامل معه بمعزل عن المستويات الأخرى؛ لأنّ هذا العزل التعسّفي سيسلب (نص البداية) هويته العلائقية التي ((تمثّل أهمية فائقة بالنسبة للتحليل السيميائي والبنوي لجميع الظواهر الاجتماعية والثقافية؛ لأن من الضروري عند صياغة قواعد النظام، أن نتعرف على الوحدات التي تمارس فيها القواعد عملها، من هنا نستطيع أن نكتشف متى يمكن لموضوعين أو حدثين أن يُعدّا نموذجين لنفس الوحدة))^١.

إنّ التصوير البلاغي الفنّي سيمولوجياً - بحسب ما نرى - يمثّل (علامةً) دالة، تنتقل بوظيفتها من التحسين، والزخرفة، إلى الترميز والتدليل، فُسّهم عبرَ نظام علائقي جمعي، بإنتاج الدلالة الجمعية المُرْمَزة التي تشترك في إنتاجها مكُونات النص كلّها.

(١) الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية - دراسة في الأصول والمفاهيم، د. بشير تاويريت، عالم الكتب الحديث، إربد، ٢٠٠٩م: ١١٧.

وعلى الرغم من قلة التشكيلات التصويرية البلاغية في نص البداية - وهذا أمر طبيعي لأن غاية الخطاب فيها حجاجية - إلا أنها جاءت ملائمةً لخطابها الهادف؛ إذ تشكّلت لتُنتِج دلالات (القوّة، والعظمة، والجبروت، والهيمنة...)، فمن التشكيلات التصويرية الواردة في عتبة البداية الاستعارة في قول الرسول الكريم - صلى الله عليه وآله: ((بارئ المسموكات، وداحي المدحوات، وجبار الأرض والسّماوات))^١، فقد شبه (السماء) بالسقف المرفوع؛ إذ أنّ ((السّمك يجيء في مواضع بمعنى السقف والسماء مسموكة أي مرفوعة كالسّمك))^٢، وهو سقفٌ مُعْجَز؛ لأنّه خارج نطاق المألوف عند البشر، فإذا كان السقف بالحالة الطبيعية يقف على جدران أو أعمدة تسنده، فلا يمكن أن يقف من دونها، فإن السماء سقف ربّاني بلا عمد، وهو - من ثمّ - آيةٌ من آيات الله عند عباده، ودليلٌ على عظّمته، وقدرته، وهيمنته، وقوّته، وتمكّنه، ولما كان هذا المتّمكّن العظيم هو رافع السماوات بلا عمد، وجبَ على عباده أن يُسلموا له قيادهم، ويُدعّوا لحُكْمِهِ، وأمره الذي أمرَ رسوله أن يُبلّغه، وهو (حدث الولاية).

وكذلك الاستعارة في قوله - صلى الله عليه وآله: ((يَكُوِّرُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُوِّرُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ))^٣، فهي فضلاً عن كونها تناصاً مع الخطاب القرآني، جاءت لتؤدّي وظيفة علامية خارج نطاق الوظيفة

(١) الاحتجاج: ١ / ١٣٩.

(٢) لسان العرب: مادة (سمك).

(٣) الاحتجاج: ١ / ١٤٠.

الجمالية، وهي استعارة مكنية؛ إذ تمّ فيها تشبيه الليل والنهار بالعمامة، ف((يُكَوِّرُ الليلَ على النهار ويُكَوِّرُ النهارَ على الليل أي يُدْخِلُ هذا على هذا وأصله من تَكْوِيرِ العمامة وهو لفها وجمعها وكُوِّرَتِ الشمسُ جُمِعَ ضوءُها ولُفَّ كما تُلَفُّ العمامة))^١، وقيل ((إنَّ هذا يكرَّرُ على هذا كروراً متتابعاً فُشِبَّ ذلك بتتابع أكوار العمامة بعضها على إثر بعض))^٢، وقد حُذِفَ فيها المشبّه به (العمامة)، وبقيت لازمة من لوازمه وهي (فعلُ التكوير) من (كَوَّرَ) على وزن (فَعَّلَ) وقد ((شاع استعمال (فَعَّلَ) في الدلالة على التكثير))^٣ وهو يُحِيلُ على كثرة تغييره - سبحانه -، وتقليبه لظواهر الطبيعة، مثلما يدلّ قوّة الله الخارقة، فهو - سبحانه - المهيمن على كلّ قوّة، والمسيطر على كلّ ظاهرة طبيعية خارجة عن إرادة الإنسان، يكوّر هذا على ذاك، وكلّ مسلمٌ له، وهذه الظواهر الطائفة كلّها تمثّل آيةً بيّنة تدلّ على عظّمته، وقوّة سلطانه، وعلوّ مكانه، فلا بدّ لكلّ عبدٍ أن يهيئ نفسه، لفعل أوامر الله، والانتهاء بما ينهى عنه سبحانه، وهكذا تنتقل وظيفة الصورة في عتبة البداية من التزيين والتجميل، إلى الحجاج والتهيئة؛ لاستقبال الخطاب المركزي الذي سيُعلن عنه في المتن.

٤- المستوى الإيقاعي:

- (١) لسان العرب: مادة (كور).
- (٢) إعراب القرآن الكريم وبيانه، محيي الدين الدرويش، دار الارشاد، حمص - سورية، دار ابن كثير - بيروت، اليامة للطباعة والنشر والتوزيع - دمشق، ط٣، ١٩٩٢م: ٨/ ٣٩٠.
- (٣) أبنية الأفعال - دراسة لغوية قرآنية، د. نجاه عبد العظيم الكوفي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ١٩٨٩م: ٤٨.

تركن معظم الدراسات المشتغلة على هذا المكوّن إلى نظرة جرسية نغمية موسيقية، تجعله مقتصرًا على التأثير الموسيقي والإيقاعي؛ لأنّه - في نظرها - مستوى حسي، مُدرك بصرياً (كتابةً)، وسمعيّاً (إلقاء أو قراءة)، يعمل على إنتاج (جَرس) الألفاظ، الذي يمثّل ((قيمة جوهريّة في الألفاظ وبنائها اللغوي، وهو أداة التأثير الحسيّ، بما يوحيه للسامع من اتساق اللفظة وتوافقها مع غيرها من الألفاظ في التعبير الأدبي، والذي يُشبه إلى حدٍّ بعيد طرب الإنسان باللحن الموسيقي))^١، على أننا لا نرى في هذا المستوى إلا حركة إبداعية تنبثق عن الخلفيات الوجدانية والانفعالية للنفس المُبدِعة، وتتجسّد عبر علاقات سياقية تولّد بدورها حركة لغوية تتوافق مع حيوية النفس المبدعة، وانفعالاتها، فتفصلها عن متطلبات الجمود؛ لتفسح المجال للعاطفة، والانفعال الوجداني؛ إذ يتكامل الجانبان في نفس المبدع، وحين يبلغان النضج، يولد النص في صورة إيقاعية متكاملة^٢.

فحركة الذات المُتَبَجّة، تتأثر بالموقف الذي أثار انفعالها، وأزمنت على تسجيله لغوياً، تنعكس بدورها على المُنتَج المُسَجَّل (النص) الذي يُشكّل البعد الحسيّ الظاهري الناتج عن البعد المعنوي الباطني للذات، بعد

(١) جَرسُ الألفاظ ودلالاتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب، د. ماهر مهدي هلال، الجمهورية العراقية، وزارة الثقافة والاعلام، دار الرشيد للنشر، سلسلة دراسات (١٩٥)، ١٩٨٠م: ١٩-٢٠.

(٢) ينظر: الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي، د. ابتسام أحمد حمدان، دار القلم، سورية - حلب، ١٩٩٧م: ٨٧.

أن يتداخل البعدان في كلّ مادي واحد هو النص، وتتجلّى هذه الحركة التفاعلية بين الأبعاد في مظاهر إيقاعية متنوّعة تمثّلها (التشكيلات الإيقاعية البديعية) في النص الثري التراثي كـ(السجع، والجناس، والتوزاي...)، وعبر ذلك تتجسّد القيم الدلالية لكلّ الجمعي المادي للإيقاع، فتذوب النظرة الأحادية له، وتحلّ محلها النظرة المزدوجة التي تعدّ الإيقاع مكوّنًا إيقاعيًا دلاليًا.

ويتبيّن بعد التأمّل في (التشكيلات الإيقاعية البديعية) المتجلية في النص الثري التراثي أنّها ((ترتبط بعلاقة عميقة تكادُ تسيطر عليها وتوجّه عملية إنتاجها للمعنى، وهذه العلاقة تتمثّل في البعد (التكراري) الذي تجلّى على مستوى السطح الصياغي، وعلى مستوى العمق الدلالي، أي أنّ التكرار هو ممثّل البنية العميقة، ولا يمكن التحقق من هذا الفرض إلا بتتبّع البنى البديعية في مستواها السطحي، ومستواها العميق))^١.

وقد تحقّق ذلك في نص (البداية) للخطبة العيّنة عندنا؛ إذ صدرت التشكيلات البديعية الإيقاعية فيها عن هدف معنوي ذات مغزى سيميائي، ولم يمثّل بعدها التكراري، مجرد ترف موسيقي، ونغم طربي، بل كان عنصراً فاعلاً أسهم في رَفْد الخطاب المُتَجّ بقيمة ثنائية الجانب، أنتجت بعداً إيقاعياً؛ ليؤثر على المُستقبلات السمعية للمتلقّي، وآخر معنوياً؛ ليؤثّر نقاطاً مركزية على مستوى المعنى المرمّز.

(١) البلاغة العربية قراءة أخرى، د. محمد عبد المطلب، الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان، الجيزة - مصر، طُبِع في دار نوبار للطباعة، القاهرة، ط ٢، ٢٠٠٧م: ٣٥٢.

ويتجلى (تكرار وحدة لغوية بعينها)؛ ليُشكّل أول ظاهرة إيقاعية فاعلة على مستوى البعدين (الإيقاعي والمعنوي)؛ إذ كرّر الرسول الكريم - صلى الله عليه وآله - في منطقة البداية على مساحات لغوية متفاوتة، تتعد تارة، وتتقارب حدّ التجمّع تارة أخرى، مفردة (كل) التي ((يُراد بها الشمول وإفادة العموم واستغراق أفراد الاسم المفرد النكرة... أو المعرفة المجموع... أو استغراق أجزاء المفرد المعرفة))^١، وقد اختلفت إضافتها إلى مفردات أُخر، فأضيفت إلى مفردة (شيء)، وقد حازت هذه الإضافة على النسبة الأعلى، مثلما أضيفت إلى (عين - جبار - شيطان - خلق - ما)، على أنّ المفردات التي أُضيفت إليها لم يكن من بينها مفردة معرفة، بل كانت نكرة كلّها، مما يعزّز الوظيفة الإشارية لهذه المفردة الفاعلة، فهي ترمز إلى (الكلية) التي تستغرق جنس (الشيء) كلّها، ولا تستثني منه أحداً، فقد جاء في الفقرة الأولى من فقرات عتبة البداية في الخطبة العينية ما نصّه: ((... وَأَحَاطَ [بِكُلِّ شَيْءٍ] عِلْماً وَهُوَ فِي مَكَانِهِ، وَقَهَرَ جَمِيعَ الْخَلْقِ بِقُدْرَتِهِ وَبُرْهَانِهِ، مَجِيداً لَمْ يَزَلْ، مُحْموداً لَا يَزَالُ، بَارِئُ الْمُسْمُوكَاتِ وَدَاحِي الْمُدْحُوتِ وَجَبَّارُ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ، قُدُّوسٌ سُبُوحٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ، مُتَفَضِّلٌ عَلَى جَمِيعٍ مَن بَرَأَهُ، مُتَطَوِّلٌ عَلَى جَمِيعٍ مَن أَدْنَاهُ. يَلْحَظُ [كُلَّ عَيْنٍ] وَالْعُيُونُ لَا تَرَاهُ. كَرِيمٌ حَلِيمٌ ذُو أَنَاةٍ، قَدْ وَسِعَ [كُلَّ شَيْءٍ] رَحْمَتُهُ وَمَنَ عَلَيْهِم بِنِعْمَتِهِ. لَا يَعْجَلُ بِانْتِقَامِهِ، وَلَا يُيَادِرُ إِلَيْهِمْ بِمَا اسْتَحَقُّوا مَنَ

(١) المعجم الوافي في أدوات النحو العربي، صنفه: د. علي توفيق الحمد، يوسف جميل الزغبى، دار الأمل - إربد، ط ٢، ١٩٩٣م: ٢٣٧.

عَذَابِهِ. قَدْ فَهِمَ السَّرَائِرَ وَعَلِمَ الضَّمَائِرَ، وَلَمْ تَخَفْ عَلَيْهِ الْمَكُونَاتُ وَلَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْخَفِيَّاتُ. لَهُ الْأَحَاطَةُ [بِكُلِّ شَيْءٍ] وَالْغَلَبَةُ عَلَى [كُلِّ شَيْءٍ] وَالْقُوَّةُ فِي [كُلِّ شَيْءٍ] وَالْقُدْرَةُ عَلَى [كُلِّ شَيْءٍ]، وَلَيْسَ مِثْلُهُ شَيْءٌ. وَهُوَ مُنْشِئُ الشَّيْءِ حِينَ لَا شَيْءٌ^(١)، فَقَدْ تَكَرَّرَتْ (كُل) الواردة مضافة بين معقوفين بخط غامق سبع مرّات في هذا المقطع فقط، تكرر افاعلا على المستويين: (الإيقاعي) بما أنتجه هذا التكرار من تتابع أصوات (الكاف + اللام) و(الشين + الياء المهموزة) على نحو متقارب، والمعنوي الذي يحيل على شمولية القدرة والإحاطة التي تتمتع بها الذات العليا (الله عزّ وجل)، بالهيمنة على الأشياء كلّها.

وقد كانت إضافة (كُل) الدالة على الشمول والعموم والاستغراق إلى (شيء) إضافةً فاعلة على المستوى الدلالي للتكرار؛ فمفردة (شيء) أو (الشيء) تُعبّر ((عن الوجود، وهو اسم لجميع المكوّنات عَرَضاً كان أو جوهرًا... وفي الاصطلاح: هو الوجود الثابت المُتَحَقِّقُ فِي الْخَارِجِ))^(٢)؛ إذ فالمفردتان تتّحدان في حركة سيميائية واحدة؛ لتأدية معانٍ سيميائية تحيل على (الكلية - الاستغراقية - الكونية - الجمعية - العمومية)، وهي كلّها تترجم هيمنة الذات الإلهية على الموجودات كلّها، وبسط نفوذها، وقوّتها، وجبروتها على جميع تلك الموجودات والأشياء دون استثناء، وهو

(١) الاحتجاج: ١/ ١٣٩.

(٢) معجم التعريفات، للعلامة علي بن محمد السيّد الشريف الجرجاني (٥٨١٦هـ)، تحقيق ودراسة: محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، ٢٠٠٤م: ١١١.

خطاب تعميمي يتطلّبه سياق نص البداية؛ لبعث الرهبة، والخوف، والوجل، والترقب، والحذر في نفوس المتلقين، لحظة إنتاج النص؛ كي يُذعنوا لقضاء هذه الذات المهيمنة، ويطيعوا أوامرها التي سيُبلغها الرسول المكلف - صلى الله عليه وآله، وفي ضوء ذلك فإنّ هذا التكرار لم يكن مجرد زيادة تزيينية، تحسينية، بل كان عنصراً مركزياً في صناعة النص المؤثر على البعدين: الإيقاعي المادي الظاهري السطحي، والدلالي المعنوي الباطني العميق.

ومن الظواهر الإيقاعية المهيمنة على نص البداية (ظاهرة التطابق)، وهي ظاهرة ذات طبيعة إيقاعية تكرارية على المستوى العميق؛ إذ يمكن ((إضافة هذه البنية البديعية إلى دائرة (التكرار) في كَيْفِيَّة إنتاجها للمعنى... لأنّ التناقض يمثل تناسباً على نحو من الأنحاء))^١، ويصوّر ذلك المخطّط الآتي:

الخط الأفقي: أبيض أسود

الخط الرأسي: أسود أبيض

فهناك خطّان: الخطّ الملفوظ، هو الخطّ الأفقي، والخطّ التقديري هو الرأسي؛ إذ إن البياض يستدعي السواد رأسياً في الذهن، قبل مجيئه في الخطّ الأفقي، والسواد عندما يحضر في الخطّ الأفقي يستدعي البياض رأسياً في الذهن أيضاً، دون اعتبار للخطّ الأفقي، وهو ما يعني أننا في مواجهة

(١) البلاغة العربية قراءة أخرى: ٣٥٥.

بناء تكراري من الطراز الأول؛ إذ يتردّد البياض مرتين (سطحي في النص) و(عميق في الذهن) والسواد مرتين أيضاً، وإن خلاص التردّد التكراري لبنية العمق، في حين احتفظ السطح لنفسه بالتقابل الضدي، أو بمعنى آخر: إنّ التكرار يتحقّق بالنظر إلى عملية (الحضور والغياب)، فالطرفان الحاضران على مستوى السطح متقابلان، لكنهما يستدعيان طرفين غائبين لإكمال الدائرة التكرارية على النحو التالي:

حضور:	أبيض	أسود
غياب:	أسود	أبيض

وتزداد الطبيعة التكرارية في (الطباق) عندما تتعدّد مفرداته؛ ليدخل دائرة (التقابل)؛ إذ تتشكّل البنية بأكثر من طرفين متقابلين^١.

ومن أمثلة البنية التطابقية ذات الطبيعة التكرارية الفاعلة في إنتاج المعنى قول الرسول الكريم - صلى الله عليه وآله - في فقرة من فقرات عتبة البداية في الخطبة العينية: ((إِلَهُ وَاحِدٌ وَرَبُّ مَجِيدٌ، يَشَاءُ فَيُمِضِي، وَيُرِيدُ فَيَقْضِي، وَيَعْلَمُ فَيُخْصِي، وَيُمِيتُ وَيُحْيِي، وَيُفْقِرُ وَيُغْنِي، وَيُضْحِكُ وَيُبْكِي، وَيُذْنِي وَيُقْصِي، وَيَمْنَعُ وَيُعْطِي، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ))^٢.

إن هذه العلاقات التطابقية عملت على تكثيف المعنى المرّمز الذي يحيل

(١) ينظر: م.ن: ٣٥٥-٣٥٦.

(٢) الاحتجاج: ١ / ١٤١.

على الطاقة الربانية المسيطرة على جميع الثنائيات الضدية المشكّلة للكون؛
عبر تكرار معانيها عميقاً في علاقات الحضور والغياب التي يكشف عنها
المخطط الآتي:

حضور: يَمْنَعُ يُعْطِي + يُفْقِرُ يُغْنِي + يُضْحِكُ يُبْكِي + يُدْنِي يُقْصِي +
يُمِيتُ يُحْيِي

غياب: يُعْطِي يَمْنَعُ + يُغْنِي يُفْقِرُ + يُبْكِي يُضْحِكُ + يُقْصِي يُدْنِي + يُحْيِي
يُمِيتُ

يتبيّن بوساطة المخطط السابق أن كلّ وحدةٍ من الثنائيات الضدية
المتطابقة تتكرّر بنفسها على المستوى العميق لها، فهي سطحياً مفردة
واحدة، وعميقاً تمثّل مفردين تحملان المعنى وضده، والطبيعة التكرارية
التي تُهيمن على هذه التطابقات، تتأتّى عبرَ التعالق السطحي/ العميق
المتجلي في علاقات الحضور والغياب بينها، فمفردة (يَمْنَعُ) المتجلية
سطحياً في النص، تستدعي - على المستوى العميق مفردة (يُعْطِي) التي
بدورها تتمظهر سطحياً على المستوى الأفقي بجانب ضدها (يَمْنَعُ) التي
تُضمّر في البنية العميقة لـ (يُعْطِي) أيضاً على المستوى العمودي، وتنشأ
من هذا التعالق الثنائي منظومة تكرارية تصبح فيها العلاقة الضدية
الثنائية علاقة مزدوجة بتكرار ظلال كل مفردة من الثنائيات الضدية على
المستوى العميق، وهذا ينتج لنا انشطاراً دلاليّاً يستدعي تكثير المعنى،
وتكثيفه في الآن نفسه، فتنتج الدلالة متضخّمة، منشطرة، متّسعة، على
المستوى العميق، مع تحقيق خصيصة الإيجاز في هذا النمط من التكرار،

فهو يتفوّق على أنماط التكرار الأخرى في كونه يمثل تكراراً مضمراً. ويبحث التكرار المزدوج لهذه الثنائيات في نفس المتلقي دلالات: الرهبة، والخوف، والحذر، والوجل من الذات العليا المهيمنة على هذه الشبكة العلائقية للثنائيات الضدية المسيطرة على الكون كلّ بنحو مضاعف؛ نتيجةً لطبيعتها الانشطارية، فلما كان (الإعطاء والمنع) و(الإغناء والإفقار) و(الإبكاء والإضحاك)، و(الإقصاء والإدناء) و(الإحياء والإماتة) ظواهر مسيطرة على حياة المتلقي، يتعاطى معها يومياً، وكانت الذات العليا هي المهيمن عليها، والمؤثر الوحيد في تحرك حضورها وغيابها كانت النتيجة الطاعة العمياء للمهيمن على ذلك كلّ، فإذا أمر - عز وجل - رسوله - صلى الله عليه وآله - أمراً ما صار على كلّ مكلف واجب الإتيان؛ لذا فإن الحضور اللافت للثنائيات الضدية التطابقية في عتبة البداية، لم يكن مقتصرًا على التطابق فحسب، بل أسهم إسهاماً فاعلاً في تضخيم المعاني المرمنة ذات الهدف السيمولوجي الفاعل.

خاتمة البحث ونتائجه :

١ - مثلت عتبة البداية في الخطبة العينة محطةً برزخية مهمةً عملت على تنظيم دخول القارئ إلى متن النص، ومناخه الدلالي، بعد عبوره من خلالها إلى الحدث المركزي الذي اشتمل عليه متن الخطبة الرئيس.

٢ - انتقلت عتبة البداية من الهامش الذي كانت فيه في نصوص أخرى إلى شبه المركز في الخطبة العينة، فأصبحت عتبةً ضروريةً لا يمكن الاستغناء

عنها؛ لأنها شكّلت منطقة قَبْلِيَّة بؤرية حاضرة علاماتياً بالمنطقة البَعْدِيَّة (المتن)، ويرجع هذا التعالق إلى سرّ خصوصية الحدث المُتَج في النص، والمتمثّل بإعلان سلطة الولاية، ونقلها رسمياً من الله - جلّ جلاله -، إلى الرسول - صلّى الله عليه وآله - ثم إلى أمير المؤمنين - عليه السلام -.

٣- تمكّنت عتبة البداية على المستوى المعجمي في الخطبة العينية من التركيز على (مركزية الذات العليا) التي نظّمت الانتقال الرسمي للسلطة الإلهية من النبي إلى الوصي، عبر تكرار مفردات بعينها، أو بتراكيب مؤدية لمعناها خالقةً علاقاتٍ تفاعلية فيما بينها؛ لتُنتج الأثر الكليّ لنص العتبة، وتؤدّي وظيفتها المنوطة بها؛ إذ تردّدت أفعالٌ متقاربة الدلالة مُشكّلةً حقلاً دلاليّاً فاعلاً، وهي بوصفها (علاماتٍ) جاءت لتُهيئ المخاطب للحدث الأعظم وهو ولاية أمير المؤمنين - سلام الله عليه -، وقد هيمنت وظيفة (إثبات الصفات الجبروتية العظيمة للذات العليا) على المعنى المُتَج في المستوى المعجمي.

٤- عملت التراكيبُ الجمليّة في المستوى التركيبي في عتبة البداية عملاً تضامياً على نحو فاعل عزّز دالاتٍ خطابٍ هذه العتبة الموحية بـ (القوة، والعظمة، والعدل، والوحدانية، والجبروت،...) الرباني، التي أُنْتُجها المستوى المعجمي قبل ذلك؛ وهي بفعلها هذا أسهمت في تفعيل المستوى التعالقي بين عناصر المستويات كلّها، ومحوِّرة المعنى على هدف واحد.

٥- على المستوى التصويري انتقلت الصورة في عتبة البداية من وظيفة التزيين والتجميل إلى وظيفة الإشارة والتميز والحجاج والتهيئة؛ لاستقبال

الخطب المركزي الذي أُعلنَ عنه في المتن... فأصبحت بذلك ذاتَ وظائفَ متشعبةٍ ولم تقتصرْ على الجمال فحسب.

٦- أصبح المستوى الإيقاعي في ضوء النمط التكراري المتجلي في عيّنات عتبة البداية المدروسة وسيلةً من وسائل تمكين المعنى في نفس المتلقي وغادرَ بذلك مقولةَ التنعيم والموسقة التي تحصرُ أثره في الإيقاع فقط وتُبعدُه عن إنتاج المعنى المرمز.

المصادر والمراجع:

أبنية الأفعال- دراسة لغوية قرآنية، د. نجاة عبد العظيم الكوفي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ١٩٨٩م.

الاحتجاج، تأليف أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (من علماء القرن السادس)، تحقيق: ابراهيم البهّادري، والشيخ محمد هادي به، بإشراف: العلامة الشيخ جعفر السبحاني، دار الأسوة للطباعة والنشر - قسم التحقيق في منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية، ط ٨، ١٤٣٥هـ. ق.

الاستهلال- فن البدايات في النص الأدبي، ياسين النصير، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ١٩٩٣م.

الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي، د. ابتسام أحمد حمدان، دار القلم، سورية - حلب، ١٩٩٧م.

الأسلوبية بوصفها مناهج - الرؤية والمنهج والتطبيقات، د. رحمن

غرگان، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط ١، ٢٠١٤م.

إعراب القرآن الكريم وبيانه، محيي الدين درويش، دار الارشاد، حمص - سورية، دار ابن كثير - بيروت، اليامة للطباعة والنشر والتوزيع - دمشق، ط ٣، ١٩٩٢م.

البداية في النص الروائي، نور الدين صدوق، دار الحوار، سورية، ط ١، ١٩٩٤م.

البداية والنهاية في الرواية العربية، عبد الملك أشهبون، رؤية للنشر والتوزيع، ط ١، ٢٠١٣م.

البلاغة العربية قراءة أخرى، د. محمد عبد المطلب، الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان، الجيزة - مصر، طبع في دار نوبار للطباعة، القاهرة، ط ٢، ٢٠٠٧م.

تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص)، د. محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء، ط ٤، ٢٠٠٥م.

جَرَسُ الألفاظ ودلالاتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب، د. ماهر مهدي هلال، الجمهورية العراقية، وزارة الثقافة والاعلام، دار الرشيد للنشر، سلسلة دراسات (١٩٥)، ١٩٨٠م.

الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية - دراسة في الأصول والمفاهيم، د. بشير تاويريت، عالم الكتب الحديث، إربد، ٢٠٠٩م.

لسان العرب، لأبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري
الإفريقي المصري (ت ٧١١ هـ)، تحقيق: عامر أحمد حيدر، ط ١، دار الكتب
العلمية، بيروت، ٢٠٠٣ م.

محاضرات في السيمولوجيا، د. محمد السرغيني، دار الثقافة، الدار
البيضاء، ط ١، ١٩٨٧ م.

معجم التعريفات، للعلامة علي بن محمد السيّد الشريف الجرجاني
(٥٨١٦ هـ)، تحقيق ودراسة: محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة،
٢٠٠٤ م.

المعجم الوافي في أدوات النحو العربي، صنفه: د. علي توفيق الحمد،
يوسف جميل الزغبى، دار الأمل - إربد، ط ٢، ١٩٩٣ م.

مناهج النقد المعاصر، د. صلاح فضل، دار الآفاق العربية - القاهرة،
ط ١، ١٩٩٧ م.

نظرية النص - من بنية المعنى إلى سيميائية الدال، د. حسين خمري،
منشورات الاختلاف، الجزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت،
ط ١، ٢٠٠٧ م.

هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل - دراسات في الرواية العربية،
شعيب حليفي، ط ١، محاكاة للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، سورية،
٢٠١٣ م.

شعر الغديريات في العصر المملوكي الأول غديريات صفى الدين الحلي (٧٥٢هـ) اختياراً

د. علي عيسى محسن

مقدمة

كانت سيطرة صلاح الدين الأيوبي على مقاليد الحكم في مصر ايذاناً بانتهاء الدولة الفاطمية التي امتدت سلطتها قرابة مائتي عام، ومنطلقاً لإبطال كل الرسوم الادارية والسياسية والمذهبية الفاطمية، واتخاذ السواد شعاراً والدعاء للخليفة العباسي في الصلوات^(١)، ومن تلك الرسوم مثلاً إهمال الجامع الأزهر ومشهد الإمام الحسين (عليه السلام) وهما من درر العمارة الفاطمية ومنع إقامة صلاة الجمعة والتدريس فيهما، حتى زالت الدولة الأيوبية بعد سبعين عاماً وجاءت دولة المماليك لحكم مصر وأعادت الاعتبار للجامعين وعينت لهما الشيوخ والدروس وارتفع صوت الأذان ثانية فيهما^(٢).

ان هذا المثال يصلح للتعريف بالمدى الذي وصلته الساحة الدينية

(١) ينظر: السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي ١ / ١٥٠ و ١ / ١٦٣، والخطط المقريزية ٣ / ٣٨٩.

(٢) ينظر: صبح الاعشى للقلقشندي ٣ / ٣٦٤ و ٣ / ٣٦٦، والخطط المقريزية ٣ / ٢١٨ - ٢١٩ و ٣ / ٢٦٢.

للحكم المملوكي الساعي لإرضاء أبناء الشعب المصري في محاولة للتغطية على عوار الشرعية السياسية والدينية التي يفقدها هذا الحكم، وقد استنتج هؤلاء الحكم مدى حب المصريين وتقديرهم العظيم لأهل البيت (عليهم السلام) فبالغوا في الاحتفاء ببعض المناسبات الدينية التي تتصل بأهل البيت مثل يوم عاشوراء وهي ذكرى مقتل الإمام الحسين (عليه السلام)، ويحيي المصريون هذه الذكرى بزيارة مشهد الإمام زين العابدين في القاهرة، ويقومون بطهي الوجبة المعروفة شعبياً بـ(عاشوراء) وهي مكونة من حبوب القمح، ويذبحون الدجاج ويستخدمون البخور بكثرة لجلب الفأل الحسن^(١)، ويحتفي المصريون أيضاً بليلة النصف من شعبان وهي ذكرى مولد الإمام المهدي (عج) وذلك بشراء الحلوى للأطفال وانهارة المساجد ليلاً لاستقبال جموع المصلين من الرجال والنساء والأطفال^(٢).

وفضلاً عن ذلك تم تأسيس نقابة للأشراف الطالبين منذ العصر الفاطمي واستمرت في العصر المملوكي والعثماني وحتى عصرنا الحاضر، وكانت تقتصر على ذرية الإمامين الحسن والحسين (عليهما السلام)^(٣)، وكان النقيب يُصطفى لجلالة قدره، ويتولى النظر في أمور طائفته وعبادة مرضاهم، والتأكد من أدعاء النسب العلوي، والضرب على يد المتعدي

(١) ينظر: عصر سلاطين المماليك لقاسم عبده قاسم ١١٧ - ١١٨.

(٢) ينظر: المصدر نفسه ١١٨.

(٣) ينظر: الحاوي للفتاوي للسيوطي ٣ / ٣١ - ٣٢.

منهم وغيرها من المهمات^(١)، وبرزت عبر التاريخ شخصيات عظيمة بين الأشراف في مصر منهم مثلاً السيد عمر مكرم أبرز زعماء المقاومة الشعبية ضد الغزو الفرنسي لمصر، والشيخ رفاعه رافع الطهطاوي زعيم النهضة العلمية في عهد محمد علي، والزعيم الكبير احمد عرابي قائد الثورة العرابية ضد الخديوي توفيق^(٢).

- الأدب الشيعي في العصر المملوكي الأول

برز في هذا العصر جملة من الأدباء الموالين لأهل البيت، ويكفي أن نذكر هنا أحد هؤلاء الذين طوت كتب التراجم الشيعية ذكره ككتاب نسمة السحر للصنعاني والطليلة من شعراء الشيعة للسماوي وموسوعة أعيان الشيعة للسيد الأمين وموسوعة الغدير للشيخ الأميني وأدب الطف للسيد جواد شبر، ونقصد به الشريف شهاب الدين الحسين بن محمد بن الحسين بن محمد ابن الحسين بن زيد بن الحسين بن مظفر بن علي بن محمد بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن عبد الله العَوَكَلاني بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن الإمام علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، المعروف بابن قاضي العسكر المتوفى سنة ٧٦٢هـ^(٣)، وهو قاض ومحدث وخطيب وكاتب في ديوان الانشاء بالقاهرة، وكان

(١) ينظر: صبح الاعشى ٣/ ٤٨٥ - ٤٨٦.

(٢) ينظر: الشيعة في مصر من الإمام علي عليه السلام حتى الإمام الخميني ٨٢.

(٣) تنظر ترجمته في الوافي بالوفيات ١٣/ ٣٣، وأعيان العصر وأعوان النصر ٢/ ٢٨٣، وألحان السواجع ١/ ٢٩٠، والدرر الكامنة ٢/ ٦٦، والمنهل الصافي ٥/ ١٦٩.

معاصراً لصالح الدين الصفدي الذي خلد لنا مجموعة من الرسائل والمقطوعات الشعرية المتبادلة بينهما، ومن ذلك مثلاً افتخار ابن قاضي العسكر بنسبه الشريف:

نحنُ أبناءُ الطَّهرِ فاطمةَ الرَّهْ	راء الكِرَامُ الأصولِ والأعراقِ
وعلى جَدِّنا تُسَلِّمُ شَمْسُ الدَّ	أُفُقٍ عندَ الغُروبِ والإشراقِ
وأبونا علي بن أبي طا	لب مُردِي العِدَى بيضَ رِقاقِ
أنا من سادةِ كِرَامِ السَّجَايا	في العُلا ما لِسَبَقِهِم من حَاقِ
جدنا اختار دار أخرى على دند	يا غرورا وراعها بالطلاقِ
وهما ضُرْتانِ ما اجتماعِ عند	د امرئٍ والخيارُ للحُذاقِ ^(١)

وقوله أيضاً في رسالة أخرى:

أنا سِبْطُ النَّبِيِّ وابنُ عليٍّ	شرفٌ شامِخٌ لأرفعِ ذَرَوَه
وإذا ما عتُراني الدهرُ بالعد	وان امسكتُ مِنْهُما أيَّ غُرَوَه ^(٢)

وفضلاً عن هذه الرسائل الأخوانية أورد القلقشندي مجموعة من رسائل ابن قاضي العسكر الديوانية التي حرص في خطبتها على ذكر الإمام علي (كرم الله وجهه) ضمن الخلفاء الراشدين الأربعة وذكر آل النبي وعترته^(٣)، وهي السُّنة التي جددت في العصر المملوكي الأول. ونذكر أيضاً في هذا العصر شاعراً كبيراً هو جمال أبو الحسين يحيى

(١) الحان السواجع ١ / ٣١٤.

(٢) المصدر نفسه ١ / ٢٩٥.

(٣) ينظر: صبح الاعشى ١١ / ٢٩٥ و ١١ / ٣٠٤ و ١١ / ٤٣١ و ١٣ / ١٨٨.

بن عبد العظيم الجزار المصري^(١)، وكان يعمل جزاراً للحوم في القاهرة، ويغلب على شعره الطابع الشعبي، وقد ذاع صيت شعره وطلبه الملوك والأكابر، وعده بعضهم من أشعر شعراء زمانه ومن فحول الشعراء المتأخرين^(٢).

وللجزار شعر كثير يمدح فيه أئمة الشيعة ويدافع فيه عن مذهبهم ويبيكي مصارعهم، كقوله في رثاء الإمام الحسين (عليه السلام):

وَيَعُودُ عَاشُورَاءُ، يُذَكِّرُنِي رُزَاءَ الْحُسَيْنِ فَلَيْتَ لَمْ يَعُدْ
أَوْ أَنْ عَيْنًا فِيهِ قَدْ كُجِلَتْ بِمَسْرَةٍ لَمْ تَحُلْ مِنْ رَمَدٍ
وَيَدَّابِهُ لَشَامَاتٍ خُضِبَتْ مَقْطُوعَةً مِنْ زَنْدِهَا بِيَدِي
يَوْمَ سَبِيلِي حِينَ أَذْكُرُهُ أَنْ لَا يَدُورَ الصَّبْرُ فِي خَلْدِي
أَمَّا وَقَدْ قُتِلَ الْحُسَيْنُ بِهِ فَأَبُو الْحُسَيْنِ أَحَقُّ بِالْكَمَدِ^(٣)

وله غديرية مشهورة ذكرتها المصادر مطلعها:

حُكْمُ الْعَيْنِ عَلَى الْقُلُوبِ يَجُوزُ وَدَوَاؤُهُمَا مِنْ دَائِهِنَّ عَزِيزُ
ومنها قوله ذاكرا واقعة الغدير:

يُنْهِيكُ يَاصْهَرَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ يَوْمُ بِهِ لِلطَّيْبِينَ هَزِيرُ
أَنْتَ الْمَقْدَمُ فِي الْخِلَافَةِ مَا لَهَا عَنْ نَحْوِ مَا بَكَ فِي الْوَرَى تَبْرِيزُ

(١) تنظر ترجمته في الوافي بالوفيات ١٨٣/٢٨، ونسمة السحر فيمن تشيع وشعر ٣/٣٥٦، والطليلة من شعراء الشيعة ٤٣٤/٢، وأعيان الشيعة ١٠/٢٩٩

(٢) ينظر: الوافي بالوفيات ١٨٥/٢٨.

(٣) نسمة السحر ٣/٣٥٦، والطليلة ٢/٤٣٦.

صَبَّ الْغَدِيرَ عَلَى الْأَلَى جَحَدُوا لَطَى
يُوعَى لَهَا قَبْلَ الْقِيَامِ أَزِيرُ
إِنْ يَهْمَزُوا فِي قَوْلٍ أَحْمَدَ أَنْتَ مَوْ
لِي لِلْوَرَى، فَالْهَامِزُ الْمَهْمُوزُ^(١)

- شاعرية صفى الدين الحلي وتشيعه

إذا كان من البديهي أن تأتي المصادر الشيعية على ذكر الحلي وترفع من ذكره وتُحله مكاناً رفيعاً بسبب امتداحه لأمر المؤمنين (كرم الله وجهه) خاصة واهل البيت عامة ومنافحته عن حقهم والتعريف بمظلوميتهم^(٢)، فإن المصادر غير الشيعية ونعني بها المصادر المملوكية المعاصرة للحلي قد أسهبت هي الأخرى في الشناء على شاعريته، واصطفت العشرات من قصائده ومقطوعاته لبيان علو كعبه، وللتدليل على ذلك نورد ما قاله ابن فضل الله العمري (٧٤٩هـ) تعليقاً على بيتي الحلي الآتين:

(قَوْمٌ يُعْزُونَ النَّزِيلَ، فَطَمَأْنَا بَخَلَ الْحَيَا، وَأَكْفَهُمْ لَمْ تَبْخَلِ
يَفْنَى الزَّمَانُ فِيهِ رَوْنَقُ ذِكْرِهِمْ كِبَى الْقَمِيصِ، وَفِيهِ عَرَفُ الْمَنْدَلِ^(٣))

قلت: هذا هو العذب المنسجم الذي لا كلفة عليه، ولا تقعر فيه. قوي التركيب، حسن الأساليب، لا كما رغب فيه أهل العصر من حب اللين الذي لا يتماسك رغبة في التورية، التي لاتسع أفهامهم سواها من البديع،

(١) الطليعة ٢/ ٤٣٥، وأعيان الشيعة ١٠/ ٢٩٩، وأدب الطف ٤/ ٧٨.

(٢) ينظر مثلاً: الطليعة ١/ ٥٠٧، وأعيان الشيعة ٨/ ١٩، وموسوعة الغدير للعلامة الأميني ٥٨/ ٦.

(٣) ديوان صفى الدين الحلي، دار صادر، بيروت، ٢٥.

ولا تعرف غيره من الحسن^(١).

وهذه لفظة نقدية مهمة باتجاه واحد، لأن المطلع على شعر الحلي يجد فيه اتجاهاً يتخذ من الطبع مذهباً وينافس فيه النماذج الشعرية العربية الملهمة في الجاهلية والاسلام والعصر العباسي وهذا ما يشير إليه العمري، واتجاهاً آخر يساير فيه شعراء عصره باتخاذ البديع والالعب اللغوية وكل ما هو متكلف وغث يهبط بالشعر الى مهاوي سحيقة، وقد اشار الى الاتجاهين معاً اكبر نقاد العصر المملوكي الأول وهو صلاح الدين الصفدي (٥٢٦٤هـ)^(٢) الذي عاصر الحلي والتقى به اكثر من مرة، ويضيف الصفدي ان الحلي كان متفوقاً في الاتجاهين ولذلك اطلق عليه شاعر العصر على الاطلاق^(٣).

وفضلاً عما سبق من اطراء نجد ان الترجمة الوافية للحلي والاختيارات العديدة المتنوعة والمطولة من شعره في كتب العمري والصفدي وهما يمثلان المزاج النقدي للعصر المملوكي الأول، هي نتيجة طبيعية للموهبة الفذة للحلي من جهة، ومن جهة اخرى مرتبطة بشكل او بآخر بالوسطية المذهبية التي انتهجها الحلي، فهو من جهة يعلن بشكل صريح تشييعه ومناصرته لأهل البيت ومنافحته عنهم عبر قصائد ومقطوعات كثيرة منها مثلاً قوله:

(١) مسالك الابصار في ممالك الانصار لابن فضل الله العمري ١٦ / ٢٦١.

(٢) اعيان العصر واعوان العصر للصفدي ٣ / ٦٩.

(٣) ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها، وكرر الحكم نفسه في كتابه الوافي بالوفيات

ياعرّة المختار يا من بهم يفوز عبد يتولاهم
أعرف في الحشر بحبي لكم إذ يُعرف الناس بسيهام^(١)
وقوله ايضاً:

أمير المؤمنين أراك أما ذكرتك عند ذي حسب صغا لي
وإن كررت ذكرك عند نغلٍ تكدر ستره وبغى قتالي
فصرت إذا شككت بأصل أمرى ذكرتك بالجميل من المقال
فليس يطيق سمع ثناك الا كريم الأصل محمود الخلال^(٢)

وغيرها من المقطوعات والقصائد، ومن جهة أخرى يرى للصحابة
فضلاً وتقدماً ولا يذهب الى سبهم وقد اشار الى ذلك في اكثر من مورد في
شعره كقوله مثلاً:

ولائي لآل المصطفى عقدٌ مذهبي وقلبي من حب الصحابة مفعمٌ
وما أنا ممن يستجيز بحبهم مسبة اقوام عليهم تقدموا
ولكنني أعطي الفريقين حقهم وربي بحال الافضلية أعلم
فمن شاء تعويجي فإني معوج ومن شاء تقويمي فإني مقوم^(٣)

وقال ايضاً في احدى مدائحه للنبي (صلى الله عليه واله وسلم):

فألك خيرُ الآل والعِترَةِ التي محبُّها نُعمى قليلٌ شكورُها
إذا جولست للبذل ذل نظارها وإن سوجلت في الفضل عز نظيرها

(١) ديوانه ٨٧.

(٢) المصدر نفسه ٨٩.

(٣) المصدر نفسه ٩١.

وصحبك خير الصحب والغرر التي بها أمنت من كل أرض ثغورها
كُفأة حُماة في القِراع وفي القِرى إذا شط قاريها وطاش وقورها^(١)

وقد نالت هذه الوسطية اعجاب الرجلين فنقلنا بعضاً من هذه
الابيات^(٢)، هذا فضلاً عن اجواء التسامح التي سادت إبان العصر
المملوكي التي سبق التنويه إليها، وقد تكون الوسطية هي التي رفعت
من حظوظ الحلي لدى معاصريه، في حين نجد شعراء شيعة كبار لم
يحظوا بالأهمية التي حظي بها الحلي في كتب العمري والصفدي مثل
دعبل الخزاعي والسيد الحميري^(٣)، أو تغيباً تاماً لذكر شعراء آخرين
مثل الشريف الرضي الذي لم نجد له ترجمة ضمن الشعراء العباسيين في
موسوعة مسالك الابصار لابن فضل الله العمري، ومعنى ذلك ان التوجه
المذهبي كان له دوره في تسليط الضوء على شاعر ما أو غرض النظر عنه
أو المرور به مرور الكرام، بعيداً عن المعايير الفنية السائدة انذاك كجودة
الشعر والكثرة والتنوع والطبع والتصنع وغيرها.

- غديريتا صفي الدين الحلي

يحوي ديوان الحلي طائفة كبيرة من الموضوعات، وهو مقسم تقسيماً
موضوعياً طريفاً، فهو يتكون من اثني عشر باباً تمثل الموضوعات التي
طرقها الحلي في شعره، ويقع تحت كل باب مجموعة فصول، وتحت كل

(١) المصدر نفسه ٧٨.

(٢) ينظر: مسالك الابصار ١٦ / ٢٦٧ واعيان العصر ٣ / ٩٨.

(٣) ينظر: مسالك الابصار ١٤ / ٤٥٠ والوافي بالوفيات ٩ / ١٩٦، ١٤ / ١٢.

فصل مجموعة أقسام، ويحوي الباب الثاني اشعار المدح والثناء والشكر، وفيه قسم عن المدائح النبوية ومدائح أهل البيت، وثمة مقطوعة شعرية وقصيدة طويلة تذكran حادثة غدير خُم المشهورة.

أما المقطوعة الشعرية فهي:

توالٍ علياً وابناءهُ	تفز في المعاد وأهواله
إمام له عقد يوم الغدير	بنص النبي واقواله
له في التشهد بعد الصلاة	مقام يخبر عن حاله
فهل بعد ذكر إله السماء	وذكر النبي سوى آله ^(١)

ويبدو ان هذه الغديرية قيلت ارتجالاً، فليس فيها من سمات التروي والتمعن الشيء الكثير، ويدلنا الديوان على موارد كثيرة قال فيها الشاعر قصائد ومقطوعات شعرية ارتجالاً تلبية لطلب أو معارضة لشاعر معين، وقد سمحت قريحة الشاعر الكبير بالارتجال دون أن يبدو على هذا الشعر علائم الضعف.

ان المقطوعات الشعرية - كما جرت العادة- إنما هي ردة فعل أنية لحدث ما، أو تنفيساً لحالة غضب أو رداً لجميل، ويمتحن فيها الشاعر نفسه أو يختبره مجالسوه، وكثيراً ما كانت تنظم في البحور الخفيفة أو الاوزان الشعرية المجزوءة ذات التفعيلات القليلة، وتتخذ من الألفاظ السهلة والمعاني البينة طريقاً للانتشار السريع والتأثير الناجع، وهذا مانجده في هذه الغديرية، فهو يلجأ الى الأدبيات الشيعية الشائعة عند عامة الناس

وخاصتهم، دون الولوج الى أصولها وتفسيراتها فليس مقام المقطوعة الشرح والمنطق والايضاح، فمؤالاة أمير المؤمنين (كرم الله وجهه) وابنائهم سفينة نجاة يوم المعاد، لأنه وصي النبي وخليفته بدلالة يوم الغدير، وكيفيه من عظم الشأن أن يذكر في كل أذان، وهذه المعاني تتردد يومياً بين العامة ولا تحتاج الى طول تأمل لصياغتها في أبيات.

وقد عمد الشاعر هنا الى استخدام أحد البحور الغنائية الصافية، وهو بحر المتقارب ليضمن ذبوع مقطوعته بين الناس، فهي سهلة التردد والحفظ والدلالة، وللتأكيد على ذلك ذهب الى حذف السبب الاخير من تفعيله القافية فتحوّلت من (فعولن) الى (فعو) وذلك لينوع في إيقاع البحر ويخلق موسيقى جديدة.

أما القصيدة فهي مدحة نبوية قالها الحلي في ذكرى المولد النبوي الشريف، وقد تطور هذا النمط من المدائح تطوراً لافتاً في العصر المملوكي، وكثر النظم فيه حتى خصص الشعراء دواوين كاملة له، ويعود ذلك الى تعاضد التحديات التي مرت بها ديار المسلمين وأهمها غزو المغول واسقاطهم لبغداد وحلب ومدن أخرى وتهديدهم بغزو مصر، وكذلك الغزوات الصليبية المتتالية التي أسفرت عن احتلال مدن كثيرة وشكلت تحدياً وجودياً للإسلام والمسلمين.

وقد شكل المديح النبوي آلية نفسية لجأ اليها الشعراء المتأخرون للبوح عما في دواخلهم، وليكونوا أيضاً لساناً ناطقاً باسم المجتمع المهتد الذي لم يجد سبيلاً للخلاص سوى الالتجاء للدين وطلب المغفرة والصفح من

الذات الالهية والتشفع بمقام الرسول الأكرم (صلى الله عليه واله وسلم)
وأله الاطهار كي يغفر الله سبحانه خطاياهم ويدفع عنهم شر المغول
والصليبيين واصلاح احوال المسلمين، وتتضمن المدائح النبوية ذكر مناقب
النبي ومعاجزه، ومسير نطفته الطاهرة عبر الأصلاب والتبشير بولادته،
وشيئاً من سيرته العطرة وأفضليته على الانبياء والمرسلين... الخ.

وتدور المدحة النبوية لصفى الدين الحلي في الاطار المذكور، وهي
مكونة من (٥٧) بيتاً وتبتدىء بقوله:

خمدت لفضل ولادك النيرانُ وانشق من فرح بك الايوانُ
وتزلزل النادي وأوجس خيفة من هول رؤياه انوشروان
فتأول الرؤيا سطوح وبشرت بظهورك الرهبان والكهان^(١)

ويلاحظ ان هذه المدحة قد حوت كثيراً من المبالغات التي تسربت الى
الشعر من خطب الوعاظ في العصور المتأخرة كقوله مثلاً:

وغدت تكلمك الأباعرُ والظُّبَا، والضُّبُّ والشعبان والسرحان
والجزع حن إلى علاك مسلماً وببطن كفك سبح الصوان
وهوى إليك العذق ثم رددته في نخلة تُزهى به وتزان^(٢)

ويأتي صفى الدين الحلي على ذكر حادثة الغدير حين يذكر آل النبي
عامّة وامير المؤمنين (كرم الله وجهه) خاصة في سياق سلامه على النبي
الأكرم:

(١) ديوانه ٧٩.

(٢) المصدر نفسه ٨١.

فعليك من رب السلام سلامه
وعلى صراط الحق آلك كلما
وعلى ابن عمك وارث العلم الذي
وأخيك في يوم الغدير وقد بدا

والفضل والبركات والرضوان
هب النسيم، ومالت الاغصان
ذلت لسطوة بأسه الشجعان
نور الهدى وتأخت الاقارن^(١)

وتختتم القصيدة بطلب الحلي الشفاعة من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على عادة شعراء المديح النبوي، حتى يغفر الله ذنوبه ويثيبه الجنة:

ياخاتم الرسل الكرام وفاتح ال
اشكو اليك ذنوب نفس هفوها
فاشفع لعبد شانه عصيانه
فلك الشفاعة في محبيكم إذا

نعم الجسام ومن له الإحسان
طبع عليه ركب الإنسان
ان العبيد يشينها العصيان
نصب الصراط وعلق الميزان

فلقد تعرض للاجازة طامعاً
في أن يكون جزاؤه الغفران^(٢)

وثمة ملاحظات موضوعية وفنية يمكن تسجيلها على صفحة هذه المدحة النبوية بالمقارنة مع مدحتين نبويتين نظمهما الحلي، وبالمقارنة ايضاً مع فن المدائح النبوية الذي راج كثيراً في العصر الوسيط:

١ - استغرق المدح النبوي جُل القصيدة وغاب عنها المطلع الغزلي او وصف الطبيعة كما هو حال القصيدتين الاخريين التي استغرق المطلع فيهما شطرا كبيرا من بنية القصيدتين، وفيما عدا المطلع نجد الحلي يتخذ النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) شفيعاً عند الله سبحانه في ختام

(١) المصدر نفسه ٨٢.

(٢) المصدر نفسه والصفحة نفسها.

القصائد الثلاث.

٢- لا يسير الحلي في هذه القصيدة على هدي المدائح النبوية الشائع، وهي غصن في شجرة المديح، نما وتفرع في أواخر العصر العباسي، واصبح له شعراؤه ودواوين خاصة به في العصر الوسيط، وقد احتوى هذا الغصن على الشكوى من الأهوال والويلات التي أصابت المسلمين، من ظلم الحكام وطمع الغزاة من التتار والصليبيين، والابتهاال الى الله سبحانه أن يدفع هذه الأهوال، فضلا عن امتداح النبي الأكرم وذكر شيء من سيرته ومعجزه وفضائله والتشفع به الى الله سبحانه وغير ذلك من موضوعات، وقد اقتصرت مدحة الحلي على امتداح النبي والتشفع به، وهذا قد يدل على أن بنية المدائح النبوية في العصر الوسيط ليست واحدة، فمدائح شعراء مصر والشام حوت الموضوعات السالفة، فيما اقتصرت مدحة الحلي على ما ذكرناه، فهي أقرب الى المديح التقليدي الذي يبالغ فيه الشاعر في اوصاف الممدوح وصولا الى غايته الرئيسة وهي التكسب، ويمثل التشفع بالنبي (صلى الله عليه واله وسلم) بديلا عن الكسب المادي في هذه القصيدة.

٣- يتلمس متلقي هذه القصيدة بوضوح أنها من شعر صفى الدين الحلي المتقدم، قبل أن تنضج قريحته الشعرية وتبلغ مداها الاقصى، ويتجلى ذلك في ضعف السبك، وترديد المعاني السابقة دون منحها حياة جديدة، وايراد كل ماجاء في السيرة النبوية والحديث الشريف دون ان يُخصَّبها بالمخيل الشعري الذي يصنع عوالم جديدة، انظر مثلا هذه الايات

المتفرقة:

خمدت لفضل ولادك النيران
وتزلزل النادي وأوجس خيفة
- فرأت قصور الشام آمنة وقد
- وغدت لك الارض البسيطة مسجدا
ونصرت بالرعب الشديد على العدى
وسعى اليك فتى سلام مسلما
طوعا وجاء مسلما سلمان

٤- يتجلى الصدق الفني وحرارة العاطفة لدى الشاعر فيما يتعلق
بموضوعه الغدير، فموالاته لأمر المؤمنين (كرم الله وجهه) لاشك يعتريها،
فقد جاهر بها غير مرة في ديوانه، وناصح عن أئمة الشيعة ومذهبهم^(١)،
ويكفي للتدليل على ذلك معارضته لقصيدة ابن المعتز التي هاجم فيها
الشيعة ورأى ان لاحق لهم بالخلافة ومطلعها:

أَلَا مَنْ لَعِينٍ وَتَسْكَابِهَا، تشكي القذى، وبكاها بها^(٢)

فكان ان رد الحلي عليه بقصيدة (مرتجلة) قوامها (٣٤) بيتا يفند فيها كل
ابيات ابن المعتز ومطلعها:

أَلَا قُلْ لَشَرِّ عَبِيدِ الْإِلَهِ وطاغي قريش وكذاها^(٣)

ويبدو ان حرارة العاطفة الشيعية قد وصلت الى الحلي بعد أجيال

(١) ينظر مثلاً في ديوانه ٩٠، ٨٨، ٨٧.

(٢) ديوان ابن المعتز، دار المعارف بمصر، ١٩٧٧، ١/ ١٧.

(٣) ديوان صفى الدين الحلي ٩٢.

من شعراء الشيعة الذين تناقلوها عبر الزمن، وزاد من أوارها الكُرب والظلمات التي مرت بها الطائفة، ولذلك ليس غريباً أن يذكر الحلي حادثة الغدير التي تعد مؤسّسة لأهم أركان المذهب الشيعي، والكثير من الادبيات الشيعية، سعيّاً منه الى تثبيتها في الازدهان، حتى لو كان ذلك في بيت واحد:

وأخيك في يوم الغدير وقد بدا نور الهدى وتآخت الأقران^(١)

٥- يبدو أن الحلي لم يكن على دراية بالتصوف ومفاهيمه ومصطلحاته، كما هو حال كبار شعراء المديح النبوي كالشهاب محمود الحلبي وابن نباتة المصري والبوصيري، ولذلك لانلمح النزعة الصوفية في هذه القصيدة عبر استخدام لغة الإشارة والتلميح المعتمدة على الغموض والأغراب والإكثار من الاستعارة والمجاز والكناية، وهذا يدل على صحة رأي الصفدي المذكور سلفاً في أن شعر الحلي نمطان: الأول يصدر عن فطرة وطبع سليم وهو يقلد فيه الأنموذج الشعري القديم في الجاهلية والإسلام والعصر الأموي ومنه هذه القصيدة، ونمط آخر يغلب عليه التكلف والصنعة ويجاري فيه شعراء عصره الذين قيدوا شعرهم بالبيان والبديع^(٢).

٦- لم يكن مصادفة أن يصطفي الحلي لقصيدته أكثر بحور الشعر انتشاراً واستعمالاً وهو الكامل، وهو بحر غنائي كثير الجلبة، أقرب الى الانشاد

(١) المصدر نفسه ٨٢.

(٢) أعيان العصر وأعوان النصر ٦٩/٣.

والتغني منه الى الهدوء والتأمل والتعمق^(١)، وهذا يشايح ماقلناه سلفا
أن القصيدة من النظم المتقدم للشاعر قبل ان تنضج قريحته، ويلاحظ
أن هذا البحر يكون عادة معرضاً للعواطف كالفخر والغضب والفرح
والحزن^(٢)، وجُل ما في قصيدة الحلي افتخار بسيرة النبي الأكرم (صلى الله
عليه وآله) ومعاجزة وسنته الشريفة مثل قوله:

بفضائل شَهِدتَ بِهِنَّ السُّحُبُ وَالْ
تَوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ وَالْفُرْقَانُ
فَوُضِعَتْ لَهِ الْمُهَيْمِنِ سَاجِدًا
وَاسْتَبَشَرْتُ بِظُهُورِكَ الْأَكْوَانِ
مُتَكِمَلًا لَمْ تَنْقُطْ لَكَ سُرَّةٌ
شَرَفًا وَلَمْ يُطْلَقْ عَلَيْكَ خِتَانُ^(٣)

الخاتمة:

يمكن استخلاص جملة نتائج فيما يخص غديريات العصر المملوكي
الأول وغديريتا صفى الدين الحلي وهي:

١- اتسم العصر المملوكي الأول بالتسامح الديني بخلاف ما اتسم به
العصر الايوبي من معاداة لكل المظاهر الشيعية التي جاء بها الفاطميون،
وقد انعكس تسامح المماليك في نشوء أدب يلتزم الدفاع عن ظلامة الشيعة
والتذكير بحقوقهم والاعلاء من شأن أئمتهم، وقد خلف لنا هذا العصر
شعرا كثيرا في هذا الاتجاه ومنه مجموعة من الغديريات التي تؤرخ لتلك

(١) المرشد الى فهم أشعار العرب وصناعتها، عبد الله الطيب، الكويت، ط ٣، ١٩٨٩م،
٣٠٣-٣٠٢/١٥١٤٠٩.

(٢) المصدر نفسه ١/ ٣١٦.

(٣) ديوانه ٨٠.

الحادثة المفصلية.

٢- يعد صفى الدين الحلي أبرز شعراء عصره بشهادة النقاد المجايلين له كالصفدي وابن فضل الله العمري، وانهاز عن غيره من الشعراء الشيعة بالتوازن، فقد أعلن صراحة عن تشيعه ودافع بقوة عن مذهبه، وفي الوقت نفسه لم يك متعصباً ضد صحابة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، ما جعل شعره مقبولاً لدى الجميع وفتح له أبواب السلاطين المماليك.

٣- يحوي ديوان الحلي غديرتان، الأولى مقطوعة من اربع أبيات يبدو عليها أنها قيلت ارتجالاً، لما فيها من سهولة الألفاظ والمعاني، وتعتمد اختيار أحد البحور الغنائية التطريبية وهو المتقارب لضمان انتشار المقطوعة وذيوها بين الناس، والأخرى قصيدة من المديح النبوي قوامها (٥٧) بيتاً، وهي تخالف نهج المديح النبوي الشائع في حينها، من جهة افتقارها للنزعة الصوفية والفلسفية، وعدم التطرق للصراع مع التار والصليبيين، وقد جاء الحلي على ذكر حادثة الغدير كجزء من العاطفة الدينية التي أبرزها في كثير من شعره، ويمكن عد هذا الجانب من شعر الحلي أحد الجوانب التي أهلتة كي يكون ابرز شعراء عصره.

المصادر:

١- أدب الطف أو شعراء الحسين (عليه السلام)، جواد شبر، دار المرتضى، لبنان، بيروت، ط ١، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٨م.

- ٢- أعيان الشيعة، للسيد محسن الأمين، حققه وأخرجه حسن الأمين، دار المعارف للمطبوعات، بيروت، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
- ٣- أعيان العصر وأعوان النصر، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (٧٦٤هـ)، حققه الدكتور علي أبو زيد وآخرون، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ودار الفكر، دمشق، سوريا، ط ١ / ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م.
- ٤- ألحان السواجع بين البادىء والمراجع، تأليف خليل بن أيبك الصفدي (٧٦٤هـ)، عني بتحقيقه إبراهيم صالح، دار البشائر، سوريا، دمشق، ط ١، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م.
- ٥- الحاوي للفتاوي، الإمام العلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (٩١١هـ)، ضبطه وصححه عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.
- ٦- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر العسقلاني: شهاب الدين احمد بن علي بن محمد (٨٥٢هـ)، تحقيق محمد سيد جاد الحق، القاهرة، ط ٢، دار الكتب المصرية (د. ت).
- ٧- ديوان ابن المعتز، دار المعارف بمصر، (د. ت).
- ٨- ديوان صفى الدين الحلي، دار صادر، بيروت، (د. ت).
- ٩- السلوك لمعرفة دول الملوك، تأليف تقي الدين أبي العباس احمد بن علي بن عبد القادر العبيدي المقرئزي (٨٤٥هـ)، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.

- ١٠- الشيعة في مصر من الإمام علي عليه السلام حتى الإمام الخميني، صالح الورداني، مكتبة مدبولي الصغير، القاهرة، ط١، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.
- ١١- صبح الاعشى في صناعة الإنشاء، تأليف الشيخ أبي العباس أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي (٨٢١هـ)، نسخة مصورة عن الطبعة الاميرية، طبعتها المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر.
- ١٢- الطليعة من شعراء الشيعة، تأليف العلامة المؤرخ محمد السماوي ١٢٩٢ - ١٣٧٠هـ، تحقيق كامل سلمان الجبوري، دار المؤرخ العربي، لبنان، بيروت، ط١، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.
- ١٣- عصر سلاطين المماليك، د. قاسم عبده قاسم، دار الشروق، القاهرة، ط١، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م.
- ١٤- المرشد الى فهم اشعار العرب وصناعتها، عبد الله الطيب، الكويت، ط٣، ١٩٨٩م - ١٤٠٩هـ.
- ١٥- مسالك الابصار في ممالك الانصار، لابن فضل الله العمري شهاب الدين أحمد بن يحيى (٧٤٩هـ)، أشرف على تحقيقه كامل سلمان الجبوري، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط١، ٢٠١٠م.
- ١٦- المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، تأليف يوسف بن تغري بردي، جمال الدين ابو المحاسن (٨٧٤هـ)، حققه ووضع حواشيه دكتور محمد محمد أمين وآخرون، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، طبع بين عامي ١٩٨٤ و ٢٠٠٩.

١٧- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، المعروف بالخطط المقرزية، تأليف تقي الدين احمد بن علي المقريزي، تحقيق محمد زينهم و مديحة الشرقاوي، مكتبة مدبولي، ط١، ١٩٩٨.

١٨- موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب، تأليف الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، لبنان، بيروت، ط١، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.

١٩- نسمة السحر بذكر من تشيع وشعر، تأليف الشريف ضياء الدين يوسف بن يحيى الحسني اليمني الصنعاني (١١٢١هـ)، تحقيق كامل سلمان الجبوري، دار المؤرخ العربي، لبنان، بيروت، ط١، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.

٢٠- الوافي بالوفيات، تأليف صلاح الدين خليل بن أيبك، باعتناء هيلموت ريتز وأخرون، جمعية المستشرقين الألمانية، دار فرانز شتاينر، المانيا، فيسبادن، ط٢، طبع بين عامي ١٩٦٢ و ٢٠٠٤م.

التناص في حوار الغديريات

د. بشرى خضير شمخي العبودي

المقدمة

الحمد لله رب العالمين وصلّ اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين

وبعد

إنّ موضوع دراستنا هو شعر الغديريات وما تأثرت به من تناصّ حواريّ؛ ولذا لا بُدّ لنا أن ننظر إلى التناص من جهة كونه ذا مزايا درامية أو قصصية باعتبار ما تناص معه من موروث دينيّ وتاريخيّ، وقد فصلنا القول في هذا البحث؛ لذا سنعكف على تبين مزايا الحوار في شعر الغديريات وما تناصت معه من مصادر نثرية.

واقصر بحثي على شعراء الغديريات من القرون الستة الأولى الذين استعملوا الحوار في شعرهم بشكل بارز بدءاً من حسان بن ثابت (٤٠هـ) إلى الملك الصالح (٥٥٦هـ) وهم سبعة عشر شاعراً.

فإنّ وفقني الله سبحانه لذلك فهي منّة منه، وإنّ أخطأت أو قصّرت فالخطأ والتقصير من طبيعة البشر، وأشكر من نبّهني لما فاتني مع وعد التبديل لما أرشد إليه الدليل، وحسبي أنّي حاولت والله من وراء القصد.

الحوار في اللغة :

ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي (أنَّ الحَري هو النقصان بعد الزيادة، والقمر يجري الأول فالأول حتى ينقص حرياً... والخور: الرجوع إلى الشيء وعنه، والغصة إذا انحدرت يقال: حارت تحور وأحار صاحبها، وكلُّ شيء تغير من حال إلى حال فقد حار يحور حوراً، والمحاورة مراجعة الكلام... والمحور: الحديدة التي يدور فيها لسان الإبريم في طرف المنطقة...^(١)).

وأشار الجوهرى إلى: (أنَّ الخُور هو الاسم من قولك: طحنت الطاحنة فما أحارت شيئاً، أي: ما ردّت شيئاً من الدقيق... ويقال: كلمته فما أحار إليّ جواباً، وما رجع إليّ حويراً، ولا حويرة، ولا محورة، ولا حواراً، أي: ما ردّ جواباً، واستحاره، أي: استنطقه... وتحير الماء: اجتمع ودار والحائر: مجتمع الماء وجمعه حيران وحُوران... وتحير المكان بالماء واستحار، إذا امتلأ)^(٢).

فالمحاورة لا بُدَّ أنْ تشتمل على التواصل أخذاً وردّاً.

الحوار في الاصطلاح:

هو أسلوب من أهم أساليب القص مثل الوصف والسرد... كما

(١) معجم العين (حرى) و(حور) و(حير) ٢٨٦/٣-٢٨٩.

(٢) الصحاح، مادة (حور) ٥٥٣/٢ و ٥٥٤-٥٥٥ (حير) والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ١٣٤-١٣٥.

يعدّ موطناً من أهم مواطن تعدد الأصوات في النص السردي... ينهض
بوظائف متعددة كالإيهام بالواقع والوصف والإخبار، ورسم ملامح
الشخصيات ودفع الحركة القصصية والإسهام في بناء الحكاية فليس
الحوار غرضاً بذاته، إنّما هو وسيلة يلجأ إليها المبدع لشدّ المتلقي وإبقائه
ضمن دائرة التواصل^(١).

وأعجب أنّ المعجم الفلسفي لم يذكر الحوار مستقلاً، بل ذكره ضمن
طرائق الجدل فقال في تعريفه: طريقة في المناقشة والاستدلال. وقد أخذ
معاني متعددة في المدارس الفلسفية المختلفة ومنها عند سقراط: مناقشة
تقوم على حوار وسؤال وجواب^(٢).

وقد أحسن مارتن استن إذ جعل الحوار حدثاً يغيّر هوية الجنس الأدبي
فقال: (الحوار فعل درامي يخرج القصيدة من دائرة السكونية إلى دائرة
الحركة)^(٣).

فالحوار هو حدث يضعه المبدع في نصه ليحدث تشويقاً للمتلقي وكسراً
للرتابة والجمود في النص، وهو يحصل بين طرفين مختلفين غالباً ليقدم
وجهات نظر متنوعة من خير وشر، أو ذكر وأنثى أو قوي وضعيف
وهكذا دواليك؛ ولذلك بحسب تعبير د. جلال الخياط (لا يكاد يخلو أثر

(١) ينظر: معجم السرديات، ١٥٨-١٥٩.

(٢) ينظر: المعجم الفلسفي، جميل صليبا، ٥٩.

(٣) ينظر: تشريح الدراما، مارتن استن، ترجمة يوسف عبد المسيح ثروت، منشورات مكتبة
النهضة، بغداد، ١٩٨٤، ط ٢

شعري من نزعة درامية^(١).

وتعدُّ لغة الحوار مفتاحاً لمعرفة الشخصيات التي تقوم به عبر الرؤية والانفعال، كما يعدُّ الحوار عاملاً مهماً يسهم إسهاماً بعيداً في كسر الرتابة السردية وجذب المتلقي، ليكون متواصلاً عبر الحوار كأنَّه يعيش أجواء عرض مسرحيٍّ. ولا بُدَّ للحوار أن يكون مختصراً، فالإفراط في طوله يعدُّ إفراطاً سلبياً لا نفع فيه، كما يجب أن يكون مفصلاً ومبيناً لا يشوبه الغموض والعجمة، والمطلوب من الحوار أن يكون تواصلياً^(٢).

ويعدد محمود إسماعيل وظائف الحوار إذ يحمل الأفكار، ويصوِّر محاور ثنائية متضادة أو متناظرة، يكشف المواقف المتناقضة، يسبر أغوار النفس لإحداث حركة تصادمية، يؤجج الصراع، ويستقطب الانتباه^(٣)، ويزيد باحث آخر وظائف أخرى، إذ إنَّه يعمِّق الحدث، ويقيم علاقة تواصل وتأثير بين النص والمتلقي؛ لأنَّه يقوم على إبراز التفاصيل المتعلقة بجوهر القضية المتبغى إيصالها^(٤).

لذا فمعظم الغديريات مليئة بالحوارات التي تشدُّ المتلقي في الإصغاء

(١) الأصول الدرامية في الشعر العربي، د. جلال الخياط، دار الرشيد للنشر، بغداد، ١٩٨٢ (د. ط)، ١٤١.

(٢) التناص الديني في شعر السيد الحميري، عبد الأمير ماضي مذكور، ٢٠٢، ٢٠١٣ م.

(٣) ينظر: صورة الحجر الفلسطيني في الشعر السعودي، ٢٦٢.

(٤) ينظر: أساليب مستعارة من الفنون الأخرى في شعر الوطن المحتل، د. صالح أبو أصبع، ٥، مجلة الأقلام عدد ١٢، أيلول ١٩٧٧.

لهم والتواصل معهم.

١ - ومن ذلك ما جاء في ما نسب لحسان بن ثابت (٤٠هـ)^(١)
(الكامل):

فقال: فمن مولاكم ونيكم؟ فقالوا، ولم يبدوا هناك التعاميا
إلهك مولانا وأنت نبينا ولم تلق منا في الولاية عاصيا
فقال له: قم يا عليّ فإنني رضيتك من بعدي إماماً وهادياً^(٢)

إذ استدعى الشاعر في نصه من أحداث السيرة ما تضمن حواراً ينبئ
عن حدث خطير كان النبيُّ بصدد اتخاذه والإبلاغ عنه ف(قال: «أيها
الناس إن الله مولاي، وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن
كنت مولاه فهذا عليٌّ مولاه...»)^(٣) مستعملاً تقنية الحوار بوصفه مقدمة
ضرورية لإقناع أصحابه بما أمر الله، فاستعمل الفعل (قال) ليكشف
نقطة الانطلاق في الحوار الذي يدور بين رسول الله صلى الله عليه وآله
وأصحابه، فالرسول صلى الله عليه وآله هو المحاور الرئيس الفاتح
للجلسة الحوارية، والصحابة هم المستمعون المجيئون، ولكن الشاعر
عطف على الفعل (فقالوا) جملة فعلية منفية (ولم يبدوا هناك التعاميا) جاء
بها الشاعر ولم يرد ذكرها في نص السيرة لاستعمالها بآلية التمثيط لإيصال
الفكرة في الكشف عن حال أصحابه، إذ بادروا بالإجابة كما يظهر من

(١) لم أجدها في ديوانه.

(٢) للاطلاع على إثبات نسبة هذه الأبيات لحسان ينظر: موجز الأدب العربي وتاريخه د. محمد
علي آذرشب، ٢٩، ٣٠، ولم أجده في ديوانه.

استعمال أسلوب النفي لتأكيد الإجابة بوساطة نفي التهرب من الإجابة، فضلاً عن لفظة (التعامي) وما تدلُّ عليه من ادّعاء العمى، إذ هي مصدر للفعل (تعامى) الدال على الادعاء ولعلّه قصد الإشارة إلى قوله تعالى: ﴿صُمُّبُكُمْ عُمًى﴾^(١) ولكن الشاعر استعمل آية التكثيف أو الإيجاز ولم يفرط في سرد الأحداث كما ورد في نص السيرة، ولا بُدَّ للحوار أن يكون مختصراً، فالإفراط في طوله يعدُّ إفراطاً سلبياً لا نفع فيه، حيث صور الشاعر الفعل الدراميَّ الحاصل بينه وبين الصحابة حواراً تواصلياً أريد به الانتهاء إلى نتيجة وهي الإيجاب بـ(فقالوا... إلهك مولانا وأنت نبينا ولم تلق منا في الولاية عاصياً) وكشف أيضاً في قوله (إماماً وهادياً) متناصاً مع لفظ قرآنيٍّ يحيل إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾^(٢) إذ لفظة (هاد) بحسب كثير من المفسرين يقصد بها الإمام عليٌّ عليه السلام فاتخذها الشاعر إشارة إلى الإمامة.

٢- وقال قيس الأنصاري (ق ١هـ) مستعملاً التناصَّ الحواريَّ:
(الخفيف)

قلتُ لما بغى العدو علينا: حسبنا ربنا ونعم الوكيل
حسبنا ربنا الذي فتح البصر رة بالأمس والحديث طويل

إذ استدعى الشاعر في صدر البيت الأول لفظة (بغى) التي وردت في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى

(١) سورة البقرة، آية: ١٨.

(٢) سورة الرعد، آية: ٧.

تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ﴿١﴾، ووردت في الحديث النبويّ في قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: (عمار تقتله الفئة الباغية) فيتشرب هذه النصوص لتصبح علامة في ذاكرته، وتذوب في معارفه المتنوعة فيعود لاستدعائها مازجاً إياها في نصه الجديد لتكسبه قوة في المعنى، ثمّ كشف في بيان قوله وهو ردٌّ على بغيهم متناً الآية القرآنية: ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (٢) بآلية الاجترار فجاء الحوار في نصه مختصراً يماثل ما جاء في نص الآية إلا بتحويل بسيط، (ويكون التناص ظاهراً، عندما تكون النصوص التي تتداخل في نص أو خطاب المؤلف جزءاً من الموروث الثقافي الجمعي لجماعة بشرية معينة، كالنصوص الدينية، والأساطير المحلية، والأمثال والأقوال السائرة، كما يكون صريحاً عندما يشير المؤلف صراحة إلى الخطابات أو النصوص التي ضمنها في خطابه، ومع ذلك فإنّ (الظاهر) يبقى نسبياً وغير مطلق) (٣).

والتحمت الآية القرآنية بنصّ الشاعر التحام تلاصق وتجاور، إذ: (الكلام المقتبس دخل في كلام الشاعر جملة واحدة غير مفكك، ولا فرق في أن يظهر في أول البيت أو في حشوه أو في نهايته) (٤) إلا بتغيير طفيف ففي نصّه حيث استعمل الفعل (قلت) المقترنة (بتاء الفاعل) لتأكيد حضور

(١) سورة الحجرات، آية: ٩.

(٢) سورة آل عمران، آية: ١٧٣.

(٣) قراءات أسلوية في الأدب والنقد، د. شجاع مسلم العاني، ٧٥، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، ١٩٩٩.

(٤) فاعلية التعبير القرآني في الشعر المحدث العباسي، ٣٢٧.

شخصيته في المعركة فانزاح الشاعر عن الفعل الوارد في النص القرآني (قالوا) المقترن بـ(بواو الجماعة) وأيضاً أزاح في نصّه الشعريّ من لفظ الجلالة (الله) في النص القرآني إلى لفظة (ربنا) المشتمل على ضمير للدلالة على انتسابهم لدينه من جهة والتربية والمتابعة من جهة أخرى، أي: إنّ الله لا يتركنا وهو يتابعنا باستمرار، فالشاعر لم يتعد عن صياغة الآية الكريمة ودلالاتها في التوكل على الله، بل جعلها حجة وتوثيقاً لكلامه في البيت الشعري موظفاً إياها لتوصيل ما يسعى إليه من فكرة أراد أن يقررها، وقد وفق الشاعر في هذا الاقتباس الذي لا نحسّ معه بالصنعة أو التكلف أو إيراد النص في غير محله.

٣- ويقول السيد الحميري (ت ١٧٣ هـ) (الرجز):

وجاءه مشيخة يقدمهم شيخ يهني حيدراً مثالها^(١)

قال له: بخ بخ، من مثلكا؟ أصبحت مولى المؤمنين يا لها

متناساً الأحداث التاريخية التي رافقت يوم الغدير بآلية التكثيف، إذ أشار إليها بألفاظ موحية استخلصها بعبارات مكثفة مثل (وجاءه مشيخة) الدالة على كبر السن من جهة والزعامة في قومه من جهة أخرى، مستعملاً اسم الإمام عليّ عليه السلام الخاص بأراجيز القتال «أنا الذي سمتني أمّي حيدرة» فذكر اسم إحدى الشخصيات في الأعمال الأدبية يجعل ذهن المتلقي مستديماً للحوادث المكثفة بأسمائها^(٢)، وقد

(١) في الديوان وردت (جاءهم)، ١٥٦-١٥٧.

(٢) ينظر: التناص في الأدب والنقد، شعر محمد جميل شلش أنموذجاً، بشرى محمود إبراهيم

يأتي التكثيف بلقب الشخصية أو كنيهاً أو اسمها الصريح^(١).

وقد ترد آلية التكثيف - في بعض الأحيان ملازمة لآلية التمدد، وهذا ما نلاحظه في قول الشاعر (يقدمهم شيخ يهني حيدراً مثالها) فعمد عبر آلية التمدد إلى ردد نصه وتدعيمه لإثبات فكرة أراد أن يستخلصها من النصّ التاريخي، وهي تهنة أكابر القوم للإمام عليه السلام إشارة موافقتهم على توليته ورضاهم بها.

وتناص الشاعر في بيته الثاني مع نصّ السيرة بقوله: (قال له بخ بخ من مثلك)؟ مكثفاً للحوار بإشارته الموحية إلى الحادثة التاريخية بلفظة (بخ بخ) التي تعبر عن فكرة القبول من المتحاورين بوضوح، وقد دخلت معها ضمن هذه الآلية ما يسميه لورون جيني (الإضمار أو القطع)^(٢).

وقد عمد الشاعر في عجز البيت إلى ردد نصه وتعزيز موقفه مستعيناً بنصوص سابقة تكون داعمة لقضيته، وكثّف بتناصه مع قوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾^(٣) فقال: (أصبحت مولى المؤمنين يا لها) بغية إنتاج نصّ ينسجم ومراده وإضافة معنى جديد يتوافق والدلالة السابقة التي تخدم رؤاه.

وهذا التوسع يرفد النص الجديد معنى إضافياً ويؤكد الفكرة المراد

القيسي، ١٩.

(١) ينظر: أشكال التناص الشعري - دراسة في توظيف الشخصيات التراثية أحمد مجاهد، ٢١.

(٢) ينظر: أدونيس منتحلاً، ٥٤.

(٣) سورة المائدة، آية: ٥٥.

تعزيزها من المتلقي، وفي هذا النوع من التناص يتوافق النص الغائب مع النص الحاضر إلى حدٍّ ما، وهذا ما يسمى بتناص الموافقة والاقتداء^(١).

٤- وقال أحمد بن علوية الأصفهاني (ت ٣٢٠هـ)^(٢):

نادى: أَلَسْتُ وليكم؟ قالوا: بلى حقاً فقال: فذا الولي الثاني
ودعاهُ، ولمن أجاب بنصره ودعا الإله على ذوي الخذلان
لمن الخلافة؟ والوزارة؟ هل هما إلّا له؟ وعليه؟ يتفقان

مستعملاً الفعل (نادى) للدلالة على رفع الصوت بما يتناسب مع الجمع الغفير، وصاغه ماضياً للدلالة على الوقوع والتحقق، وصاغ أوّل كلامه استفهاماً منفيّاً (أَلَسْتُ وليكم؟) ليستقطب الانتباه؛ ولذا بادروا بالجواب مباشرة من دون تأخير بما يكشف عن مشاركة الجمع في الحوار، فهو ليس مجرد خطبة يلقيها القائد ويتلقاها من لم يكن شارد الذهن من الجماهير، ولا صوت لهم كأنّ على رؤوسهم الطير، بل محاورة فيها أخذ وردّ تكشفه الأفعال المتوالية: (نادى، قالوا، فقال، ودعا) مع ملاحظة تكرار الفعل الأخير (دعا) لأهميته ولكشف التنوع في استعماله، فقد بين في الجملة الأولى الجهة التي كانت محلّ دعائه باستعمال الضمير العائد على الإمام، والجهة التي عطف عليه وهم من أجابوا بمعنى من استجابوا لولايته، وبَيَّن في الجملة الأخرى الجهة التي كان يتوجه إليها في دعائه

(١) ينظر: التناص مرجعياته المعرفة ع ٤٧٦.

(٢) معجم الشعراء الناظمين في الحسين لمحمد صادق الكرباسي دائرة المعارف الحسينية ط ١، ٣/ ٢٧١ مناقب آل أبي طالب ٣/ ٢٢ الطليعة ١/ ١٠٩.

وهو الله سبحانه.

ثمّ استعمل الجمل القصيرة في الاستفهام بما يتناسب مع الحدث حيث يقتضي إنجاز الأمر على وجه السرعة قبل أن يتعجل الحجاج في الانصراف، معتمداً الحذف في عطف (الوزارة) على (الخلافة) من دون تكرار لأداة الاستفهام، ومعتمداً الإيجاز في الإشارة إليهما في الضمير (هما) ولكن السرعة والإيجاز لم تمنعه من الإجابة عن السؤال بنفسه ولم ينتظر إجابتهما.

وكما كان موجزاً في استفهامه بقي على سياق الإيجاز في الإجابة، مستثمراً القصر بالنفي والاستثناء (هل هما إلّا له) حيث (هل) خرجت لمعنى النفي، وبالتقديم: للجار والمجرور المتعلق بالفعل على الفعل (له) وعليه يتفقان).

٥- وقال الصنوبري (ت ٣٣٤هـ) مستعملاً التناص الحوارية^(١):

قال النبيّ له: أشقى البريّة يا عليّ - إذ ذكر الأشقى - شقيّان
هذا عصا صالحاً في عقر ناقته وذاك فيك سيلقاني بعصيان

على أنّ الحوار هنا كان بين النبيّ صلى الله عليه وآله والإمام عليّ عليه السلام بما يذكر بالحوار بين معلم وتلميذه، حيث يضرب له الأمثال لتقريب الفكرة وتفهمه وتوعيته ولا سيما إذا كان المثل حاضراً لكلّ المتلقين للنصين: النص القرآني، والنص الشعري باعتباره لاحقاً له،

(١) أدب الطف لجواد شبر ٢/ ٢٣.

فيخرج الحوار من الدائرة الضيقة بينهما إلى دائرة أوسع، وهم الأتباع والموالون فاستدعى الشاعر نص الآية ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا﴾^(١)، متناصاً معها فقصة النبي تشير إلى عصيان القوم لنبي الله صالح على نبينا وآله وعليه السلام بعقر الناقة من أشقاهم والرضا بذلك، أمّا العصيان في النص الشعري فيحدث بعدم تمسكهم بولاية الإمام عليٍّ؛ فالنتيجة واحدة حيث قتل الإمام عليٍّ عليه السلام بعد ذلك، ويلاحظ استعمال اسم التفضيل (أشقى) للدلالة على التناهي في الشقاء.

واتخذ آلية التمثيط في شرحه لحالة (الأشقى) مفصلة، لغرض التوضيح وإيصال الفكرة للمتلقى ولرصد نصه وتقويته، حيث يفرق بينهما في كون الأول -وهو عاقر الناقة - أشقى أهل زمانه، وكون الآخر أشقى الأولين والآخرين مشيراً إلى زمان انبعائه بحرف السين في الفعل (سيلقاني) بما يدلُّ على المستقبل القريب، كاشفاً عن حبه للإمام عليٍّ عليه السلام وخوفه عليه، وإنما كان الحديث أصلاً لتخويف أعدائه من الإقبال على هذه الجريمة العظيمة بما ينتظرهم من عقوبة شديدة عند الله.

حيث اتخذ الشرح لتفصيل المشهد باستعمال أسماء الإشارة (هذا) و(ذاك) لتصوير محاور ثنائية قريبة وبعيدة، والمفارقة إشارته للقديم باسم الإشارة الدالّ على القرب، وإشارته للجديد باسم الإشارة الدال على البعد (ذاك)، ومما يخففها خلو اسم الإشارة من لام البعد حيث لم يستعمل

(١) سورة الشمس، الآية: ١٤. سورة الأعراف، الآية: ٧٧.

(ذلك)، ولعل الشاعر عبّر بها عن مشاعره بتمني البعد في هذه الحالة
حبا للإمام عليّ عليه السلام

٦- وقال الناشئ الصغير (ت ٣٦٥هـ) في حوار افتراضيّ مع أهل البيت
عليهم السلام^(١):

يا آل ياسين، من يحبكم - بغير شك - نصحا
حيث استدعى لفظة (آل ياسين) من النص القرآني ومزجها في بيته
الشعري ليزيد من قوة المعنى في نصه اللاحق الذي إنّما يُستمد من
النص السابق، ثم مطط بزيادة من عنده: (من يحبكم بغير شك نصحا)
بأسلوب الشرط المتضمن لفعله وجوابه، فاصلاً بينهما بالاعتراضية من
الجار والمجرور، والملاحظ أنّ فعل الشرط كان مضارعاً للدلالة على
الاستمرار، بينما صيغ الجواب ماضياً للدلالة على الوقوع والتحقق، وقد
ساعدت ألف الإطلاق الفعل على التمدد، عاكساً الحالة النفسية للشاعر
كأنّه يتنفس الصعداء.

٧- وقال ابن حماد العبدي (ق ٤هـ) (الطويل):

أما قال فيه أحمد وهو قائم	على منبر الأكوار والناس نُزّل
عليّ بأمر الله بعدي خليفة	وصيّ عليكم كيف ما شاء يفعلُ
ألا إن عاصيه كعاصي محمد	وعاصيه عاصي الله والحق أجمل
ألا إنه نفسي ونفسي نفسه	به النص أنبا وهو وحي منزل

إذ تناص الشاعر تناصاً حوارياً مع أحداث السيرة بآلية الامتصاص

الظاهر الذي لا يكون عصياً عن البيان، مستحضراً معنى أحداث السيرة ومعنى الحديث الشريف، بتحويله إلى دلالة معاصرة أو وضع نفسي يخلصه - أي: الشاعر في حوار مع المعارضين للفكرة - لإثباتها من هذه النصوص الدينية التي امتزجت مع نصّه الشعري.

والحوار جاء ملازماً للوصف، إذ استدعى في نصّه الأحداث التاريخية فامتصها ومزجها ليخرجها بنص جديد، محدثاً تغييراً سطحياً لا يمحو مرجعية النص المتناص معه، بل يشير إلى عائدته الصريحة، فجاء الحوار مكثفاً؛ لأنّ الحوار تقنية شديدة التركيز والكثافة. واستعمل آلية التمدد في قوله: (عليّ بأمر الله) موسعاً في المعنى، إذ جاء في نص الحديث (خليفتي) معرفة بالإضافة إلى ضمير المتكلم (الياء)، أمّا في النصّ الشعريّ فاستعملها (خليفة) نكرة ومدد بعدها في قوله: (كيف ما شاء يفعل) لتأكيد الفكرة المراد إيصالها إلى المتلقي وتوضيحها، وهذا يكشف عن مدى قدرته على استيعاب الثقافة الدينية وكيفية استدعائها في لحظة الإنتاج.

وتناصّ في صدر البيت الأخير مع آية المباهلة في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾^(١)، مشيراً إلى أمير المؤمنين عليه السلام بوصفه نفساً لرسول الله صلى الله عليه وآله كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ﴾ فكان مظهراً لإبداع الشاعر ولباقة إذ أوجز الفكرة في جملة قصيرة.

(١) سورة آل عمران، الآية: ٦١.

أمّا في عجز البيت فتناص في قوله (به النص أنبا وهو وحيّ منزل) تناصاً إشارياً بسيطاً يحيل إلى قوله تعالى في سورة المائدة ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ وهذا النوع من التناص يكون الأجل ببساطته إذ يضيف قوة ورصانة للنص، فلجوء الشعراء إليه تزييناً وجمالية للنص، وهكذا فالشاعر قد استعمل التكثيف بآيتين لتقوية الأفكار والمعاني التي يبتغي إيصالها إلى المتلقي.

٨- ويبرز التناص نفسه عند أبي القاسم الزاهي (ت ٣٥٢هـ) (١) (الطويل):

أقيم بخم للخلافة حيدر	ومن قبل قال الطّهر ما ليس ينكر
غداة دعاه المصطفى وهو مُزْمَع	لقصد تبوك وهو للسّير مضمّر
فقال: أقم عني بطيبة واعلمن	بأنّك للفُجّار بالحقّ تقهر

فالشاعر يعيد تشكيل الملفوظ الديني وحوالاته الدلالية المثبتة في النص الأول، فلا يزيد عليه أية دلالة من عنده بما يتوافق ومزاجه النفسي، وهذا ما يقلل مساحة الشعرية، إذ يكفي بصوغ النثر شعراً وينظمه حتى كأنّه لم يتأثر بالمدة الزمنية في أصل الحادثة، ويكثر الحوار فيها بوعي وقصدية، لكي لا يشعر المتلقي بالملل، مغرياً إياه بتقنية الحوار التي تكسر الرتابة، ليعرض مشهد الحوار بينهما حيث الرسول صلى الله عليه وآله هو المحاور الرئيس والإمام هو الطرف المستمع.

إذ تناص في قوله: (فقال: أما ترضى تكون خليفتي...) تناصاً حوارياً،

(١) علي في الكتاب والسنة والأدب لحسين الشاكري ٧٨/٤.

محوراً مع حديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي)^(١)، إذ يحور الشاعر النص؛ لخدم غايته المتعلقة بفكره وإحساسه، فيوجز مرةً حينما يحذف حرف (أن) من نصه، ومرةً يمحط حينما يضيف لفظة (خلفتني) لخدم غايته المتعلقة بفكره ومعتقدده، وقد انزاح من لفظة (بمنزلة) إلى حرف التشبيه (الكاف)، معمقاً البناء الدرامي بالاستفهام، فالاستفهام في ذاته يحمل طابعاً حوارياً؛ وبذا تتعمق قيمته داخل النص، وهو في السيرة: (لما سار جيش الإسلام بقيادة الرسول صلى الله عليه وآله في غزوة تبوك وقد استخلف الرسول صلى الله عليه وآله عليه وآله علياً عليه السلام لإدارة المدينة المنورة ولرعاية أهله صلى الله عليه وآله على أن علياً أراد صُحبة الرسول صلى الله عليه وآله في غزوته إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمره بالبقاء في المدينة المنورة، وخاطبه بقوله...) (٢).

٩- وقال أبو فراس الحمداني (ت ٣٥٧هـ) (٣) (الكامل):

أتراهم لم يسمعوا ما خصّه منه النبي من المقال أباه؟

(١) ينظر: مسند أحمد بن حنبل، ٣٣، النسائي، ١٤، وطبقات ابن سعد ٤/١٣، وحلية الأولياء ٧/١٩٥، وتاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، ٧/٤٥٢، وفي كنز العمال، للمتقي الهندي ٣/١٥٤، والإرشاد، المفيد، ٨٣.

(٢) ينظر: مسند أحمد بن حنبل، ٣٣، النسائي، ١٤، وطبقات ابن سعد ٤/١٣، وحلية الأولياء ٧/١٩٥، وتاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، ٧/٤٥٢، وفي كنز العمال، للمتقي الهندي ٣/١٥٤، والإرشاد، المفيد، ٨٣.

(٣) ديوان أبي فراس دار الكتاب العربي ٣٤٧.

إذ قال يوم غدير خمّ معلناً: من كنت مولاه فذا مولاه؟
هذي وصيته إليه فافهموا يا من يقول بأنّ ما أوصاه

في ذكر مصيبة الإمام الحسين عليه السلام مستفظعاً ما جرى يوم
الطف ولما يمض على وفاة النبيّ نصف قرن من الزمان وقد خص
النبيّ أباه، أي الإمام عليّ عليه السلام بالوصية يوم غدير خم، إذ تناص
تناصاً إشارياً عميقاً في قوله: (لم يسمعوا)، وهي إحالة إلى الآية الكريمة
في قوله تعالى: ﴿صُمُّبُكُمُ عُمِّيْ فَهَمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾^(١)، ثمّ إنّ الاستفهام
يمنح مؤدّيه سلطة محاكمة الآخر الراضي بالجرم، بل لعلّه يمنحه تجهيله
واستهجانه، وأكد سيبويه (ت ١٨٠هـ) هذا النوع من الاستفهام الذي
أُطلق عليه الاستفهام التوبيخي حين قال: (وليس يسأل مسترشداً عن
أمر هو جاهل به ليفهمه إياه ويخبره عنه ولكنه وبّخه بذلك)^(٢)، وجاء
الحوار في نصه الشعري بطريقة المناقشة والاستدلال، مناقشة تقوم على
الحوار، إذ يعمق البناء الدرامي بالاستفهام.

فالاستفهام في ذاته يحمل طابعاً حوارياً، كقوله: أتراهم لم يسمعوا؟

ولذا تتعمق قيمته داخل النص، والملاحظ هنا بروز شخصية الشاعر
فهو المحاور ولا سيما في البيتين الأخيرين، وهذه ميزة له أبعده عن
النثرية ووسعت مساحة الشعرية في القصيدة، إذ استدعى في نصه الشعري

(١) سورة البقرة، الآية: ١٨. وينظر: سورة البقرة، الآية: ١٧١.

(٢) الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه (ت ١٨٠هـ) ط ٣ / ١٧٢، تح: عبد السلام
محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٨٨ م.

حديث الولاية في قول الرسول صلى الله عليه وآله: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه» بآلية الاجترار، وتشمل هذه الآلية الاقتباس الحرفي التي لا تمرّ وتمضم في ذاتية الأديب ليجري عليها بعض التحويرات حينما انتقلت النصوص من النص السابق إلى النص اللاحق فلم تجر عليها بعض التغيرات، فالشاعر ضمّن نصّه بتناصّ من الحديث ومزجه في نصه لإثبات فكرته، إلّا أنّنا نجده استعمل تغييراً طفيفاً حينما حذف (هاء التنبيه) في لفظة (فذا)، فعند الإحالة إلى السياق الذي استمدّ منه الاستشهاد أو التلميح، يصبح في الواقع من الممكن إدراك كلّ ثرواته^(١).

١٠- ومن الحواريات البديعة القصيدة المشهورة للمصاحب بن عباد (ت ٣٨٥هـ) حيث بنى الخمسة والعشرين بيتاً في قصيدته على الفعل (قالت) في صدر كلّ بيت، والفعل (فقلت) في أول العجز المقابل له، بفائه الدالة على الترتيب والتعقيب، ومن آخرها (البسيط):

قالت: فمن صاحب

الحوض الشريف غداً؟ فقلت: من بيته في أشرف الحلل

قالت: فمن ذا لواء الحمد يحمله؟ فقلت: من لم يكن في الروع بالوجل

ويلحظ استعمال التاء الساكنة الدالة على التأنيث مع فعل السؤال، فهو وإن جعل الجواب من حصة الرجل لكنّ فضيلة السؤال هي التأسيس، ولم أجد فيما اطلعت عليه من أشرك المرأة في قضية فكرية بمثل هذا النص، حيث يحسب له رفع شأنها بالمشاركة، ولعلّ الشاعر من

(١) ينظر: مدخل إلى التناص، ناتالي ببيقي غروس، ترجمة: عبد الحميد بورايو، ١٢٩.

القلائل الذين أجابوا عن الأسئلة المفترضة بهذه البنية الفنية المحبوبة.

١١- ومن الحوار مع الإمام عليه السلام في قبره قول ابن الحجاج البغدادي (ت ٣٩١هـ)^(١):

إني أتيتك يا مولاي من بلد مستمسكاً من حبال الحق بالطرف
لأنك العروة الوثقى فمن علقت بها يدها فلن يشقى ولم يخف
وإن أسماءك الحسنى إذا ثليت على مريض شفي من سقمه الدنف

حيث استدعى الشاعر في أبياته أكثر من آية قرآنية فتداخلت في نصوصه الشعرية بآلية التكثيف، فاستدعى الشاعر قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾^(٢) بمزج النص القرآني في نصه الشعري، وأعاد بناءه وتوظيفه ليقول ما يريد، لا ما كان يقوله النص القرآني، وفي الاستدعاء مسارات تتعدد ودلالات تتنوع حسب قدرة استخدامهما، ويتضح ذلك في تلاصق الصورتين واندماجهما في بنية واحدة (السابق واللاحق)، أي عن طريق المحاكاة الذي تتضمنه كل كتابة، ليس هناك نص لا يمتح تماماً ممّا سبقه، ليس هناك أي كاتب يمكن أن يدعي خلقاً غير مسبوق، حيث ذاكرة قرائه لا تنتقل لأية جهة^(٣).

(١) الغدير ٨٨/٤.

(٢) سورة لقمان، الآية: ٢٢، ووردت أيضاً في سورة البقرة، الآية: ٢٥٦ في قوله تعالى: ﴿فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾.

(٣) مدخل إلى التناص، ناتالي ببيقي - غروس، ١٥٦.

ويشترط في الاستدعاء والاستلهاًم: التوظيف والتضام^(١). ونجد أنّ دلالة قوله: (مستمسكاً... لأنّك العروة الوثقى) مطابقة لدلالة قوله تعالى: ﴿اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ وهي التمسك بآل البيت الأطهار عليهم السلام، ووفق الشاعر باستخدامه آلية التوليد التي تقوم على إضافة معنى جديد، يعني أنّ النصّ اللاحق يستولد النص السابق معنى إضافياً ويتحرك من خلاله، وأيضاً نجده قد كشف في نصه حينما مزج بين آيتين مختلفتين في مضمونهما، أولاهما قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ والأخرى في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾^(٢)، إذ يمزج الشاعر بين آيتين في مكان واحد بغية الوصول إلى الحد الأقصى من التوتر في المجال الدلالي، فاستدعى الشاعر هذه الآية في صدر البيت الثاني بعد تحويلها بالمعنى، إذ دلالتها في النص القرآني تختلف عن دلالتها في النص الشعري، ففي النص القرآني يأتي الدعاء بأسماء الله الحسنى، أي دلالة عامة، أمّا في النص الشعري فيأتي الدعاء بأسماء الإمام عليه السلام، أي: أصبحت دلالة خاصة.

١٢ - وقال أبو محمد طلحة العوني (ق ٤هـ)^(٣):

(١) ينظر: التناص والأجناسية في النص الشعري، خليل الموسى، ٨٥، الموقف الأدبي، مجلد ٢٦، ع ٣٠٥، ١٩٩٦.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٨٠ ووردت أيضاً في سورة الإسراء، الآية: ١١٠ وسورة طه، الآية: ٨.

(٣) الغدير ٤ / ١٨١.

فقال رسول الله: هذا لأمتي هو اليوم مولى، ربّ ما قلت فاسمع
فقام جحودّ ذو شقاق منافقّ ينادي رسول الله من قلب موجد

أحال الشاعر في نصه الحوارى الشعري إلى نص الآية القرآنية الكريمة:
﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾^(١)، إذ قيل إنّ السائل وهو الحارث بن النعمان
الفهري، لما بلغه قول النبي صلى الله عليه وآله في عليّ عليه السلام: «من
كنت مولاه...»، ركب ناقته فجاء حتى أناخ راحلته بالأبطح، ثمّ قال:
يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلناه
منك... إلى قوله: ثمّ لم ترض بهذا حتى فضلت ابن عمّك علينا، أفهذا
شيء منك أم من الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: «والله الذي لا إله إلا
هو، ما هو إلا من الله»، فولى الحارث وهو يقول: اللهم إن كان ما يقول
محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء، واثنا بعذاب أليم، فوالله ما
وصل إلى ناقته حتى رماه الله بحجر فوقع على دماغه فخرج من دبره
فقتله، فنزلت: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ﴾^(٢).

فما عرضته السيرة في هذا النص يشبه إلى حد كبير (العمل الدرامي
الذي تتعاون البنية فيه بمختلف أركانها، فيما بينها عبر تصوير فني وعبر
خيطة دراميّة نام، تمتزج فيه العاطفة بالفكرة، والشكل بالمضمون)^(٣)،
وقد بنى الشاعر نصّه على متابعة هذه العناصر الدرامية مجتمعة، فإنّ لم

(١) سورة المعارج، الآية: ١.

(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ١٨ / ٢٨٧، ٢٨٩.

(٣) ينظر: البنية الدرامية في شعر إيليا أبي ماضي، ١٠.

تجتمع تلك العناصر؛ لا تبرز الحركة ولا يشتد الصراع، فلا ريب أن الدراما القائمة على التناص تستمد سمة درامية من المصدر الذي استلهمت منه، فالشاعر إذ استمد الصراع من أحداث السيرة، وبنى قصيدته بناءً دارمياً سردياً، يكتسب ملامح السيرة، ويتناص معها لفظاً ومعنى كان ذلك سبيلاً لإقامة الصراع داخل النص الشعري.

ويلاحظ أن الشاعر استعمل الفعل (ينادي) للدلالة على رفع الصوت من جهة وتنوعاً من جهة أخرى، لئلا يتحول الأمر إلى قال وقلت، ثم صاغ نداه بصيغة الاستفهام وهو في ذاته يحمل طابعاً حوارياً، وتعمق قيمته داخل البناء الدرامي ويعمق هو البناء.

١٣ - وقال البشنوي الكردي (ت ٣٨٠هـ) (١):

وقد شهدوا عيد الغدير وأسمعوا مقال رسول الله من غير كتمان
مستعملاً أكثر من مؤكد: حرف التحقيق (قد) لتأكيد ما ورد من أفعال،
استعمال الفعل (أسمع) مزيداً بالهمز في أوله للدلالة على التعدية فهم قد
أسمعوا، أي: بالتأكد من سماعهم، ثم أكد كلامه بتأكيد ثالث وهو نفي
الكتمان، ويلاحظ تسميته خطبة النبي يوم الغدير (مقالاً)، ويوم الغدير
بما ليس معتاداً إذ سماه (عيد الغدير) واصفاً ما جرى في أصل الواقعة،
ولعلّه يعكس ألفاظ زمانه على الزمن السابق.

(١) الطليعة من شعراء الشيعة للسماعي محمد ١/ ٥٣.

١٤ - ومن الحوار قول أبي النّجيب الطاهر (ت ٤٠١ هـ) ^(١) (الرجز):

يا جاحدي الموضع واليوم وما فاه به المختار، تبّاً لكم
فأنزل الله تعالى جدّه: اليوم أكملت لكم دينكم
واليوم أتممت عليكم نعمتي وإنّ من نصب الإمام النعم

مفتتحاً بالنداء وهو باب للحوار، مخاطباً الجاحدين والجاحود يعبر عنه بقول من الحوار، وإنّما جحدوا أموراً ثلاثة: مكان الغدير وزمانه وقول النبيّ فيه، وقد عبّر قوله بالفعل (فاه) للدلالة على الصيغة الصوتية للبلاغ وهي ممّا لا يسع إنكارها مجتمعة وتواتر نقلها، فإذا كان الجحود من رأس، فقد قطعوا الحوار من جهتهم؛ ولذا دعا عليهم بالمصدر (تبّاً) كأنه يذكرهم بما أنزل في أبي لهب من دعاء: ﴿تَبَّتْ يُدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ وقد ألمح إلى تناصّ النصّ القرآني في تركيب: ﴿تَعَالَى جَدُّهُ﴾ موحياً بقول الجن: ﴿تَعَالَى جَدُّ رَبَّنَا﴾ إذ ندر استعمال لفظة (جدُّ) بمعنى: حظ، مع هذا الفعل إلّا ما ورد في القرآن ثمّ ذكرهم بنصّ من القرآن قاطعاً لحوار لن يؤدي إلى نتيجة.

مستدعيان نصّ الآية القرآنية: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ ^(٢) مازجاً إياها بالنصّ الشعري، متلاحماً ومتلاصقاً ليؤدي الغرض الذي من أجله يسعى الشاعر في إيصال فكرة أراد أن يقررها، فحاكاها إذ (المحاكاة ليست مجرد استنساخ،

(١) مناقب ابن شهر آشوب، ١/ ٥٢٨.

(٢) سورة المائدة، الآية: ٣.

وتكمن صعوبتها تماماً بصفة كلية في توقعها بين اثنين: الانزياح والمطابقة، بين التكرار والاختلاف، فالمحاكاة ليست مجرد استرداد، إنَّها تتطلب عكس ذلك^(١).

ولذا وسع الشاعر مفسراً النعمة وتأثيرها بقوله: (وإنَّ من نصب الإمام النعم) مؤكداً ومحتجاً بأنَّ (النعم) سببها نصب الإمام ولا تأتي إلا بتنصيب عليٍّ عليه السلام إماماً، فالشاعر حين يستلهم التراث لا بُدَّ أن يمتصه ويتمثله ويعيد صياغته بما يلائم متطلبات عصره، ولكن قد يلجأ الشعراء في بعض الأحيان إلى اقتباس آيات قرآنية وأبيات شعرية وشعارات سياسية وحكم وأمثال وتضمينها في قصائدهم كما هي بلفظها ومعناها، سواء وضعها بين أقواس أم لم يضعها لأسباب التمثل والإعجاب، وإنَّ هذه الآلية لا تمرَّ أو تهضم في ذاتية الأديب ليجري عليها بعض التحويلات، وإنَّما انتقلت النصوص المضمنة حرفياً من النص السابق إلى النص اللاحق دون إجراء أي تغيير فيها، ومتى ما تم التصرف في المادة المقتبسة خرجت من هذه الآلية ودخلت في آليات أخرى ستحدث عنها لاحقاً، وتشمل هذه الآلية الاقتباس الحرفي وهو (أن يضمن الكلام شيئاً من القرآن أو الحديث لا على أنَّه منه)^(٢).

(١) مدخل إلى التناص، ١٥٧.

(٢) الإيضاح في علوم البلاغة، الإمام الخطيب القزويني، تح: د. محمد عبد المنعم الخفاجي، ٥٧٥.

١٥ - ومن الحوار قول أبي محمد الصوري (ت ٤١٩ هـ) ^(١):

جحدتم موالاة مولاكم ويوم الغدير بها مؤمنونا
وأنتم بما قاله المصطفى وما نص من فضله عارفونا
وقلتم: رضينا بما قلته وقالت نفوسكم: ما رضينا

معبراً عن القول المستبطن للحوار بأفعال تؤدي القول بطريقة غير مباشرة فالجحد قول وقد جعلها في أول البيت، والإيمان قول وقد جعله في آخر البيت ولا يخفى ما بينهما من مطابقة تكشف البون الشاسع بين الموقفين: الجديد بعد النبيّ والقديم قبله، ولعلّ الشاعر قصد التمهيد للمطابقة الأخرى بطباق السلب وهي الأساس؛ لأنّها تفسر ما أظهره من طاعة يوم الغدير، فطابق بين قولهم الظاهري بالرضا وقولهم الباطني بالسخط أو نفي الرضا، وكان تناقضهم جلياً، وربما استعمل الفعل (نصّ) للتعبير عن القول في عطفه على الفعل (قاله) ليؤكد الحوار ويقدمه بصيغ متنوعة.

ولعلّ الشاعر أثر استعمال صيغة الجمع (نفوس) دون (أنفس) المستعملة بكثرة في الموروث الديني، للدلالة على كثرة المخاطبين بما يتناسب مع ذمّ الكثرة في ذلك الموروث نفسه، أي أنّه خالف الموروث في اللفظ ولكنّه طابقه في المعنى.

١٦ - ومن الحوار قول ابن جبر المصري (ق ٥ هـ) ^(٢):

(١) أعيان الشيعة لمحسن الأمين ٩٨ / ٨.

(٢) الغدير ٩٨ / ٤.

قالوا: أغثنا يا بن عم محمد فالماء يؤذننا بوشك هلاك
فأتى الفرات فقال: يا أرض أبلعي طوعاً بأمر الله طاغي ماك
فأغاضه حتى بدت حصباؤه من فوق راسخة من الأسماك

متناساً مع الآية المباركة: ﴿يَا أَرْضُ اْبْلَعِي﴾ بفعلها المتعدي ومفعوله الواضح ﴿مَآءُكَ﴾ من غير فصل بما أثار إعجاب الجرجاني بهذا التركيب فضربه مثلاً في جمال النظم، محوراً إلى تركيب غلب عليه التكلف بالفصل بين الفعل ومفعوله بعد تسهيل الهمز حتى صارت (ماك)، وجعلها مضافة لصفتها (طاغي) حيث أصل الكلام: ابلعي ماءك الطاغي طوعاً بأمر الله.

وبهذا الفصل بين الفعل ومفعوله ظهرت آلية التمثيط: هو عملية توسيع للنص وتمدد في وحداته البنائية اللفظية أو التركيبية فالتمثيط يفجر مركز النص ويخصبه.

وإن كان قد حوّر ذلك المقطع من النص القرآني فلم يدعه فيما بقي، فجاء بالفعل المجرد (غاض الماء) مزيداً بالهمز في أوله للدلالة على تدخله المباشر في إنجاز الأمر، واستعمل آلية التمثيط في المبالغة بتصوير مشهد غيظ الماء، وكان بدو الحصباء وهي الثقيلة، فترسب في القاع علامة على زوال الماء تماماً أو يكاد.

١٧ - وقال الملك الصالح (ت ٥٥٦ هـ) ^(١) (البسيط):

(١) الغدير ٤ / ٤٥٥ ٤٥٦.

فقال: هذا وصيّي والخليفةُ من بعدي وذو العلم بالمفروض والسنن قالوا: سمعنا، فلما أن قضى غدروا والظهرُ أحمدُ ما واروه في الجَبْنِ^(١)

مستعملاً الحوار مختصراً مكثفاً يحيلنا إلى أحداث تاريخية مفصلة استدعاها الشاعر في نصه بآلية التكثيف التي تناسب قصيدة الحوار، فالمحاور الرئيس هو شخص النبي صَلَّى الله عليه وآله والصحابه هم المستمعون، وعدد رسول الله صَلَّى الله عليه وآله في هذا الحوار بعض مناقب الإمام، وأولها كونه وصياً وخليفة من بعده فكان الجواب منهم، أي: الحوار الإرجاعي من الصحابة مقتضباً مقطوعاً، حيث اعتاد العرب استعمال عبارة جاهزة في مثل هذه الحال تجمع بين الفعلين: سمعنا فاطعنا، فاقصروا على الفعل الأول وليس شيئاً إلا أن يتبعه آخر تعقيباً بما يكشف عن نية العصيان فأشار الشاعر لـ (بيعة الغدير) بالفعل (غدروا) المشترك معه في المادة المعجمية نفسها، وكان لهذه الأبيات دوافع حجاجية استعمل فيها الشاعر وسيلة الحوار للبرهنة على صحة ما يذهب إليه في اعتقاده.

بدا الحوار الإرجاعي مقطوعاً بطريقة غير اعتيادية حتى أنهم لم يقولوا شيئاً، بل فعلوا وتركوا، فعلوا ما كان محرماً عليهم وهو الغدر ونكث البيعة، وتركوا واجباً عليهم وهو دفن النبي، جامعاً بين الأمرين للدلالة

(١) الجبن: بفتحتين جمع جبانة: الصحراء وتسمى بها المقابر، لأنها تكون في الصحراء، تشبيه للشيء بموضعه، ينظر: مجمع البحرين، فخر الدين الطريحي (ت ١٠٨٥) مادة (جبن)، ٢٢٤.

على السرعة.

فامتصَّ الشاعر نصَّ الحديث في قوله: (هذا وصيي..) ومزجه في نصه ليخرج لنا نصاً جديداً يتناسب وما أراده الشاعر من إيصال فكرة أو رؤية تتناسب مع موقفه، وجاء بعد ذلك بآلية التمديد حينما وسع في المعنى في قوله: (وذو العلم بالمفروض والسنن) إذ تقسم الأعمال في الفقه إلى فرائض وسنن، أي: واجبات ومستحبات، ولعلَّه استبدل لفظة الفرائض بالمفروض مسايرة للوزن من جهة، وإشعاراً بكونها مفروضة باستعمال اسم المفعول من جهة أخرى.

المصادر والمراجع

- ١- القرآن الكريم.
- ٢- أدب الطف أو شعراء الحسين عليه السلام من القرن الأوَّل الهجري حتى القرن الرابع عشر تأليف: السيد جواد شبر منشورات مؤسسة الأعلمي للطبوعات الطبعة الأولى ١٩٦٩.
- ٣- أدونيس متحلاً - دراسة في الاستحواذ الأدبي - كاظم جهاد، مكتبة مدبولي ١٩٩٣ م.
- ٤- أساليب مستعارة من الفنون الأخرى في شعر الوطن المحتل، د. صالح أبو أصبع، مجلة الأقلام عدد ١٢، أيلول ١٩٧٧.
- ٥- إشكال التناسل الشعري - دراسة في توظيف الشخصيات التراثية -

أحمد مجاهد.

٦- الأصول الدرامية في الشعر العربي، د. جلال الخياط، دار الرشيد للنشر، بغداد، ١٩٨٢ (د. ط).

٧- أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين العاملي (ت ١٣٧١ هـ)، مطبعة الإنصاف، بيروت - لبنان، ط ٢، ١٩٤٨ م.

٨- الإيضاح في علوم البلاغة - المعاني والبيان والبديع - الخطيب القزويني محمد بن سعيد (ت ٧٣٩ هـ)، تحقيق: د. محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٥ م.

٩- تشريح الدراما، مارتن أستن، ترجمة يوسف عبد المسيح ثروت، منشورات مكتبة النهضة، بغداد، ١٩٨٤، ط ٢.

١٠- التناص الديني في شعر السيد الحميري، رسالة ماجستير في الجامعة المستنصرية/ كلية الآداب لعبد الأمير مذكور العبودي ٢٠١٣ م.

١١- التناص في الأدب والنقد، شعر محمد جميل شلش أنموذجاً، بشرى محمود إبراهيم القيسي رسالة ماجستير جامعة بغداد، كلية التربية للبنات، ٢٠٠٣.

١٢- التناص والأجناسية في النص الشعري، خليل الموسى، الموقف الأدبي، مجلد ٢٦، ع ٣٠٥، ١٩٩٦.

١٣- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نُعيم الأصفهاني أحمد بن عبد الله (ت ٤٣٠ هـ)، السعادة - مصر، ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م. ودار الكتاب

العربي - بيروت ١٤٠٥ هـ.

١٤ - ديوان أبي فراس الحمداني شرح الدكتور خليل الدويهي دار الكتاب العربي - بيروت ط ٢ ١٩٩٤ م.

١٥ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت ٥٨٢ هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ط ٤، ٢٠٠٥ م.

١٦ - صورة الحجر الفلسطيني في الشعر السعودي، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، ط ١، الأردن، ٢٠٠٣ م.

١٧ - الطليعة من شعراء الشيعة للشيخ محمد السماوي، تحقيق: الدكتور كامل سلمان الجبوري، دار المؤرخ العربي ط ١، ٢٠٠١ م.

١٨ - علي عليه السلام في الكتاب والسنة والأدب حسين الشاكري، مراجعة فرات الأسدي، نشر المؤلف، مطبعة ستاره، قم المقدسة، ط ١، ١٤١٨ هـ.

١٩ - الغدير في الكتاب والسنة والأدب، للعلامة الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني النجفي، تحقيق: مركز الغدير للدراسات الإسلامية، ط ١، ١٩٩٥ م.

٢٠ - قراءات أسلوبية في الأدب والنقد، د. شجاع مسلم العاني، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، ١٩٩٩.

٢١ - كتاب العين، لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي

(ت ١٧٥هـ)، تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، بغداد- العراق، ١٩٨٤م.

٢٢- الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه (ت ١٨٠هـ) ط ٣ تح عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٨٨م.

٢٣- كنز العمال عن أحاديث الأقوال والأفعال، للمتقي الهندي (ت ٩٧٥هـ) ط ١، مطبعة دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد- الهند، ١٣١٢هـ، و ط ٢ مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٥هـ.

٢٤- مجمع البحرين، فخر الدين الطريحي (ت ١٠٨٥)، منشورات دار ومكتبة الهلال، بيروت، ١٩٨٩م.

٢٥- مدخل إلى التناص، ناتالي بيقبي غروس، ترجمة: عبد الحميد بورايو.

٢٦- مسند أحمد، لأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت ٢٤١هـ) طبعة مصر (٦) تحقيق: أحمد محمد شاكر.

٢٧- معجم الشعراء النازمين في الحسين لمحمد صادق الكرباسي دائرة المعارف الحسينية ط ١.

٢٨- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد بن الفضل (ت ٥٠٢هـ)، أعدّه للنشر وأشرف على الطبع، محمد أحمد خلف الله، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٧٠.

٢٩- مناقب آل أبي طالب محمد بن علي بن شهر آشوب السروي

- (ت ٥٨٨ هـ)، تحقيق لجنة من الأساتذة في النجف الأشرف، سنة النشر ١٩٥٦ م المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف، وطبعة إيران.
- ٣٠- موجز الأدب العربي وتاريخه في العصر الإسلامي والأموي د. محمد علي آذرشب، المركز العالمي للعلوم الإسلامية، ط ١، ١٤١٦ م.

الحجاج في شعر الغديريات (دراسة لغوية)

د. رياض ساجت سالم الزركاني

المقدمة

الحمد لله رب العالمين وصلّ اللهم على محمّد وآله الطيبين الطاهرين

وبعد

فالحجاج مصدره البلاغة الجديدة، وأوّل ظهور له كان في «مقال في البرهان» لـ (بيرلمان) وقد اعتمده محاولة لإعادة البرهان وتأسيسه أو للحاجة الاستدلالية، حيث يقدم (بيرلمان) تعريفاً للحجاج يركز فيه على وظيفة هذا الحجاج وهي (حمل المتلقي على الإقناع بما نعرضه عليه أو الزيادة في حجم هذا الإقناع).

وحقل الحجاج هو الخطاب، إذ الحجاج يوصف بأنّه طبيعة في كلّ خطاب، والأصل في الحجاج هو صفته المجازية، بناءً على أنّه لا حجاج بغير مجاز.

ويغدو الحجاج سمة في الخطاب وطابعاً فيه ووظيفة له ووسيلة لتحقيق هدفه، وهذا الشيء الذي دفع البلاغة الجديدة للاهتمام بالحجاج، بوصفه (وسيلة المتكلم في جعل المتلقي يتقبل آراءه واتجاهاته، وانتقاداته وتوجيهاته).

ومن أفضل كتب الحجاج في العصور المتأخرة موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب لمؤلفها العلامة الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني النجفي، جمع فيها ما ورد في الشعر العربي من غديريات وهي القصائد التي تذكر الغدير تأييداً، وخشية الإطالة اقتصرت منها على ثمانية شعراء بواقع أنموذج واحد لكل شاعر لتشمل القرون الخمسة الأولى بعد واقعة الغدير من الكميت (ت ١٢٦هـ) إلى عبد المحسن الصوري (ت ٤١٩هـ)، بما يؤكد فرضية البحث في أداء الشعر لوظيفة الحجاج إلى جانب الفقه والتفسير والحديث والسيرة حتى صار من المسلّمات إلّا عند المعاند.

فإن وفقني الله سبحانه لذلك فهي منّة منه، وإن أخطأت أو قصّرت فالخطأ والتقصير من طبيعة البشر، وأشكر من نبّهني لما فاتني مع وعد التبديل لما أرشد إليه الدليل، وحسبي أنّي حاولت والله من وراء القصد.

الحجاج في اللغة :

جعل ابن فارس مادة (ح، ج، ج) في أربعة أصول، أولها القصد، وكلُّ حجّ قصد... ثمّ اختصّ بهذا الاسم القصد إلى البيت الحرام للنسك... ومن الباب المحجّة وهي جادة الطريق ويمكن أن تكون الحجّة مشتقة من هذا؛ لأنّها تقصد، أو بها يقصد الحق المطلوب، يقال: حاججت فلاناً فحججته، أي: غلبته بالحجة، وذلك الظفر يكون عند الخصومة، والجمع حُجج، والمصدر الحجاج^(١).

(١) ينظر: معجم مقاييس اللغة: أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (ت ٣٩٥هـ)، رتبه

ويظهر من هذا أنّ الحجاج يكونُ لخصومة، وهذا ما دلت عليه كلمة «غلبة» وتكون الغلبة في الكلام والخطاب للذي يقيم الحجة على صحة ما يدّعي.

وقد ورد في أساس البلاغة (حاجّ خصمه فحجّه، وفلان خصمه محجّوج)^(١) ومعنى «محجّوج» أي: مغلوب، والشخص المتكلم الغالب المحاجج، والسامع المحاجج، المغلوب، أي أنّه اقتنع بحجة المتكلم، وما يزيد هذا المعنى قوة ما أتى به ابن منظور في لسان العرب: (فالحجة ما دُفع به الخصم، ورجلٌ محجاج أي: جدل، والتّحاج التخاصم، واحتجّ بالشيء اتخذه حجة)^(٢).

وهكذا دأبت المعجمات العربية على إيراد الحجاج بمعنى (غلبه بالحجة حاجّه محاجة وحجاجاً جادله، واحتج عليه، أقام عليه الحجة، وعارضه مستنكراً فعله، وتحاجوا: تجادلوا، والحجة الدليل والبرهان)^(٣).

وإذ كان القرآن الكريم كتاب حجاج من الطراز الأول فمن الطبيعي أن يستعمل لفظة (حاجّ) ومشتقاتها بكثرة، حيث أورد صيغاً فعلية متعددة

وصححه: إبراهيم شمس الدين، شركة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ٢٠١٢م، ط ١.

(١) أساس البلاغة، تحقيق، عبد الرحيم محمود، ٧٤، بيروت - لبنان، دار المعرفة، ط ١، ١٩٩٨

(٢) ينظر: لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم أبو الفضل بن منظور، ٣٨، مادة (ح ج) (ج)، دار صادر، بيروت، ط ١، ٢٠٠٠م.

(٣) ينظر: المعجم الوسيط، ١/ ١٠٦-١٠٧، إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات، حامد عبد القادر، محمد علي النجار، المكتبة الإسلامية، ط ٢

مثل (تَحَاجُّونَ) ^(١) و(يُحَاجُّوكُمْ) ^(٢) وأفعال أخرى بما نحن بصدد ثلاث عشرة مرة في آيات عدة منها: قوله تعالى: ﴿هَآ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ حَآجِبْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ^(٣)، وقوله تعالى: ﴿وَحَآجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ...﴾ ^(٤)، والصيغة الاسمية الوحيدة (حُجَّة) سبع مرات ^(٥)، حيث لم ترد صيغة اسمية أخرى فيه؛ وبهذا يتضح أنَّ استعمال الصيغ الفعلية كان ضعف الصيغ الاسمية، ولعلَّه يعكس صورة الفعل الحجاجي واحتدامه، وقد اتخذ شعراء الغديريات مثلاً في الحجاج في أسلوبه وحججه وبراهينه.

الحجاج اصطلاحاً:

لقد انتبه الجاحظ (ت ٢٥٥هـ) إلى أهمية الإقناع بوصفه ثمرة للحجاج مبكراً فسماه سلطان الكلام وعارضة الاحتجاج، بما له من مفعول قوي في الاستمالة وجلب انخراط المستمعين ^(٦)، لذلك ربط البلاغة بالإقناع، إذ

(١) سورة آل عمران، الآيتان: ٦٥-٦٦.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٧٦، وسورة آل عمران، الآية: ٧٣.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ٦٦.

(٤) سورة الأنعام، الآية: ٨٠، وفي سورة الشورى، الآية: ١٦، وفي سورة غافر، الآية: ٤٧.

(٥) سورة البقرة، الآية: ١٥٠، سورة النساء، الآية: ١٦٥، سورة الأنعام، الآية: ١٤٩، سورة

الشورى، الآية: ١١٥، ووردت (حجتنا) في سورة الأنعام، الآية: ٨٣ و(حجتهم) في

سورة الشورى، الآية: ١٦ وسورة الجاثية، الآية: ٢٥.

(٦) ينظر: بلاغة الإقناع في المناظرة، د. عبد اللطيف عادل، ٦٤.

يقول: (جماع البلاغة البصر بالحجة والمعرفة بموضع الفرصة)^(١).

وبين الدكتور محمد العمري غرضه من تأليف كتابه الأساس في البلاغة العربية مقررًا: (أنَّ تحليل استراتيجية كتاب البيان والتبيين للجاحظ يكشف بكلِّ وضوح أنَّ الكتاب محاولة لوضع نظرية لبلاغة الإقناع مركزها الخطاب اللغوي الشفوي)^(٢)، ثمَّ لخص الأغراض الإقناعية التي يحققها القول على وفق تصور الجاحظ: وهي (استمالة القلوب وميل الأعناق والتصديق وفهم العقول وإسراع النفوس والاستمالة والاضطرار والتحريك وحلّ الحبوة)^(٣).

ولا بُدَّ من توافر شروط معينة عند المحاجج بيَّنها العمري استناداً إلى خطاب الجاحظ في أنَّ يسلم من العي والحسنة، وتوقف اللسان وضيق الصدر، ومتى وفّر لقوله مقومات الإبلاغ والصحة والإيضاح ووضوح الدلالة والحجة والترتيب.. بعبارة مركزة، لا ينجز مهام الاحتجاج والمناظرة والمنازعة إلَّا قول مقنع أي (فصل الخطاب)^(٤)، فما دام هناك خصومة فالجدال هو المظهر الذي يُجسد صورة الخطاب الحجاجي.

أمَّا ما يثبت السمة الإقناعية لمشروع ابن وهب البلاغي، أنَّه لا يفتأ

(١) ينظر: البيان والتبيين، ١/ ٨٨.

(٢) ينظر: المقام الخطابي والمقام الشعري في الدرس البلاغي، ١١.

(٣) ينظر: البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، محمد العمري، ١٩٨، إفريقيا الشرق، الدار

البيضاء - بيروت ١٩٩٩.

(٤) ينظر: بلاغة الإقناع، ٦٥.

على امتداد البرهان يردد بأنّ الحجة هي الوسيلة المتاحة في تحصيل المعرفة أو تحقيق الاعتقاد، في «التثبت» أو «النفي» وفي «تصديق المشتبه» أو «اكتشاف الباطل» لا غرو أن يكون لفظ (الحجة) ومشتقاته الأكثر تواتراً في الجهاز المفاهيمي الذي توسله، ممّا يصح معه أن يسمى بيانه بيان الحجة^(١).

أمّا السكاكي فقد جعل طالب الصورة البيانية يتوخى في مسلكه، المسلك الذي يتوخاه صاحب الاستدلال، وغير خافٍ أن ربط البيان بالادعاء والفاعلية الاستدلالية، اتجاه ستركز عليه المباحث الحجاجية المعاصرة ولا سيما بيرلمان، وإنّ الدكتور طه عبد الرحمن في متابعته للاستعارة، بوصفها أبرز وجه بياني س ينتهي إلى أنّ (القول الاستعاري قول حجاجي، وحجاجيته من الصنف التفاعلي)^(٢)، فضلاً عن أنّه عدّ الادعاء الأساس الحجاجي لأيّ وجه بياني^(٣).

و(الحجة في معناها السائر هي إمّا تمشٍ ذهني بقصد إثبات قضية أو دحضها، وإمّا دليل يقدم لصالح أطروحةٍ ما أو ضدّها)^(٤)، وعلى العموم فإنّ الاستدلال، والبرهان، والإقناع هي مصطلحات تمثل وجوه الحجاج من جهة، وتعرف سمات الخطاب الحجاجي بهم من جهة أخرى، بالنظر

(١) ينظر المصدر نفسه، ٧٣.

(٢) ينظر: اللسان والميزان والتكوثر العقلي، طه عبد الرحمن المركز الثقافي العربي، الرباط، المغرب، ط ١، ١٩٩٨، ٣١٠.

(٣) ينظر: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ٣٠٤-٣١٣.

(٤) التداولية والحجاج مداخل نصوص، صابر الحباشة، ٦٨، دار صفحات للدراسات والنشر، سوريا، دمشق، ط ١، ٢٠٠٨.

إلى المتكلم أهو يستدل؟ أو يبرهن؟ أم أنه يقنع^(١)؟

والحجاج يُطلب به الإثبات والإقناع، والحجاج لا يتم توجيهه إلا في سياق نفسي اجتماعي، إنَّ الحجاج ينهض على حجج مفيدة أو غير مفيدة قوية أو ضعيفة، موافقة للخطاب الذي نتوجه إليه، ولا يقوم التفكير الحجاجي على حقائق عامة ولكن على آراء تهتم بأطروحات من كل طائفة، فمجال تطبيق نظرية الحجاج يتجاوز مجال تطبيق نظرية البرهنة أيما تجاوز، ذلك أنَّ الحجاجات تنهض على كل ما يمكن أن يكون موضوع إبداء رأي أو إصدار حكم قيمة أو حكم واقع أو موافقة نظرية أو مناسبة قرار، توفر البرهنة أدلة ضرورية، أمَّا الحجاج فيقدم أدلة لصالح أطروحة محدودة أو ضدها^(٢).

ومن بواعث الحجاج التي تُعدّ المحرك الأوّل له، وهو الاختلاف، فالحجاج لا يكون فيما هو يقيني أو إلزامي، فلا نحاجج في أمور حقيقية يقينية راسخة نحو الحقائق الرياضية مثلاً، أو في أمر مأخوذ على أنه أمر صارم واجب النفاذ، وإنَّما يكون الحجاج كما يقول بيرلمان: فيما هو مرجح، وممكن، ومحتمل، وأنَّ الأدلة التي تقدمها الحاجة ليس من شأنها أن تكون حاسمة فاصلة فيما ثبت أو تنفي، بحيث تقرر ما تقرره

(١) مصطلح الحجاج بواعثه وتقنياته، أ. عباس حشاني، ٢٧٥، مجلة المخبر، العدد التاسع،

٢٠١٣

(٢) التداولية والحجاج، مداخل نصوص ٦٨، دار صفحات للدراسات والنشر، سوريا، دمشق، ط١، ٢٠٠٨.

أو تنفي ما تنفيه على سبيل الحقيقة المؤكدة الراسخة، التي لا تقبل شكاً، أو لا تقبل احتمال خطأ ما تثبته أو صحة ما تنفيه، إذ ليس لمسألة ما تدور حولها حاجة حقيقة واحدة أو مطلقة، بل لها حقائق متعددة ومتدرجة، وعلى الأدلة أن ترجح إحداها على الأخرى أو أن تصل إلى ما هو أقرب إلى الصواب^(١).

فكانت تقسيمات (بيرلمان) لوظائف الحجاج هي: الإقناع الفكري الخالص ثم الإعداد لقبول أطروحة، وأخيراً الدفع إلى الفعل.^(٢) ومن هنا كان الحجاج عملية تشتغل في منطقة بعيدة عن الإكراه والأخذ بالعنف، إذ إنَّ ذلك يخرج من دائرة المحاجة التي تعتمد في أغلبها على الحوار، أو إلقاء الحجة في القول الذي يؤدي إلى الإقناع^(٣).

ثمَّ إنَّ منطقة الاشتغال الحجاجي يقع على المتلقي وتكمن في جانبه العاطفي، حتى إذا تمكنت منه وأرضخته بالحجة إلى ما تريد، استطاعت أن تقوده حيث تشاء من التصديق والإذعان^(٤).

إذ لا يعتمد الحجاج بالمطلق على التأثير بالفعل، بل الوجدان والنفس،

(١) البلاغة والاتصال، جميل عبد المجيد، ١٠٦، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، ٢٠٠٨.

(٢) الحجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة النقد المعاصر، د. محمد سالم محمد أمين الطلبة، ٢٤، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط ١، بيروت، ٢٠٠٨ م.

(٣) ينظر: التناص الديني في شعر السيد الحميري، عبد الأمير العبودي، ١٣٠.

(٤) المصدر نفسه ١٣٢.

لأنَّ الإنسان متشكل من الأحاسيس^(١).

فالحجاج: لا بُدَّ أن يستند (إلى أقوال هي شواهد، وترتبط تحديداً في التراث العربي الإسلامي بالآيات القرآنية والحديث النبويّ والأبيات الشعرية والأمثال والحكم)^(٢)، وهي على وفق الدكتور محمد العمري (حجج جاهزة تكتسب قوتها من مصدرها ومن مصادقة الناس عليها وتواترها).

إذ يرى الدكتور عبد اللطيف أنَّ الحجاج كان في التراث القديم بالقرآن والشعر أكثر، أمَّا الحديث فلم يكن استدعاؤه إلَّا لماماً^(٣)، أمَّا الدكتور طه عبد الرحمن يسمي الحجاج بالقرآن بـ (الحجة العليا)، ممَّا يجعل الفعل الحجي الذي يتم به أكثر إقناعاً، فكان الشاهد القرآني في أعلى السلم الحجاجي، فهناك حجاج قرآني يعم المناظرات السياسية والدينية والعلمية^(٤)، فهذه الآراء نجد لها تناقض ما ذكره الإمام عليّ عليه السلام حينما بعث ابن عباس إلى الخوارج فقال: «لا تجادلهم بالقرآن فإنَّه حمّال وجوه» أراد أن يحتج بالحديث، لأنَّ القرآن فيه المحكم والمتشابه.

(١) ينظر: الحجاج بين النظرية والأسلوب، عن كتاب نحو المعنى والمبنى ٧: باتريك شارودو، ترجمة د. أحمد الوديني، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ٢٠٠٩م، ط ١.

(٢) ينظر: بلاغة الإقناع في المناظرة، د. عبد اللطيف عادل، ٢٣٣، دار ومكتبة عدنان، بغداد، ط ١، ٢٠١٣م

(٣) ينظر: بلاغة الإقناع في المناظرة، ٢٣٣.

(٤) ينظر: المصدر نفسه، ٢٣٣ - ٢٣٥.

فالحجاج في التراث العربي لم يكن غائباً، بل هو حاضر بقوة، إذ يعرفه الزركشي (ت ٧٩٤هـ) فيقول: (وهو الاحتجاج على المعنى المقصود بحجة عقلية، تقطع المعاند له فيه)^(١)، (فالحجاج إذا ما تتبعنا معناه في البلاغة العربية فهو يطابق معنى البيان، كما يطابق المقولتين الشهيرتين (لكلّ مقام مقال) و(مطابقة الكلام لمقتضى الحال)^(٢)، والاحتجاج محور عقلي يقوم على إيراد الحجج والبراهين للاستدلال على صحة الفكرة وإبطال ما يضادها بالأدلة العقلية والنقلية.

وقد انبثق عن هذا المحور الموضوعي محور إبداعي في الشعر، وتجلى الاحتجاج في الغديريات بصورة واضحة بوصفه طريقاً لإثبات أحقية الإمام علي عليه السلام في الوصاية والخلافة والولاية، وهذا المحور يكاد يكون من المحاور المهمة لأنها تعالج قضية خلافية، ويختلف ذلك من شاعر إلى آخر^(٣)، فكان للحجاج حضور كبير في شعر الغديريات بوصفها أشعاراً تتحدث في واقعة كثر الجدل فيها، فكان من الواجب على الشعراء وهم جزء من معركة الجدل التي شغلت مساحات واسعة من الفكر العربي أن يستندوا إلى العقل والمحاجة؛ لذا كان شعراء الغدير يصرون على انتهاج سبيل الحجة لإثبات حق أهل البيت عليهم السلام، فلم

(١) ينظر: البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد عبد الله الزركشي (ت ٧٩٤هـ)، ٣/ ٤٨٦، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت، (د، ت).

(٢) ينظر: مصطلح الحجاج بواعثه وتقنياته، أ. عباس حشاني، ٢٤٨، مجلة المخبر، جامعة بسكرة، الجزائر.

(٣) ينظر: الغديريات في الشعر العربي، د. حربي نعيم محمد الشبلي، ٩١.

يدعوا باباً من أبواب الذود عنهم إلا اقتحموه، كما لم يدعوا مثلبة من مثالب خصومهم إلا نشروها وأعلنوها، فكان ارتكازهم في الحجاج يعتمد على القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف.

وبحلول القرن الثاني الهجري كانت الحاجة إلى الحجاج كبيرة، فهو السلاح اللفظي الذي يذود عن الأحزاب والفرق التي انتشرت على امتداد الساحة الإسلامية آنذاك، ولا سيما بعد اتضاح آرائها وأفكارها في هذا القرن اتضحاً كبيراً، فكان الشيعة والأُمويون والزبيريون والخوارج وغيرهم يدافعون عن عقائدهم بحدّ اللسان كما هو بحدّ السيف^(١).

- ومن الحجاج قول الكميّ (ت ١٢٦هـ)^(٢) (الطويل):

وردّم أبواب الذين بنى لهم بيوتاً سوى أبوابه لم يُردّم
احتج في هذا البيت بحديث سدّ الأبواب عن زيد بن الأرقم، قال:
(كان لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أبواب شارع في المسجد، فقال يوماً: (سدّوا هذه الأبواب إلا باب عليّ، قال: فتكلم في ذلك أناس، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أمّا بعد، فإنّي أمرت بسدّ هذه الأبواب غير باب عليّ بن أبي طالب، فقال فيه قائلكم: وإنّي والله ما سدّدت شيئاً ولا فتحت، ولكنّي أمرت بشيء فاتّبعته»^(٣)، ليستدل به في محاجته، إذ احتج على خصومه

(١) ينظر: تاريخ الأدب العربي - العصر الإسلامي - د. شوقي ضيف، ٢٩٠-٣٤٦.

(٢) بحث عنه في الديوان ولم أعثر عليه.

(٣) أخرجه أحمد في المسند ٣٦٩/٤، وفي فضائل الصحابة رقم ٩٨٥، وفي مناقب علي رقم ١٠٩.

بالحديث الصحيح للبرهنة على صحة ما ذهب إليه من تفضيل الإمام علي عليه السلام وأحقته بالخلافة.

ويلحظ أن الشاعر أزاح من الفعل سدّ إلى ما يقاربه في المعنى وهو الردم، ثم استعمل الفعل الجديد مضعفاً للدلالة على التكثير والمبالغة في التشديد مستثمراً الطباق السلبي في (لم يردّم) ولم يك في هذه الحالة إلا باب علي عليه السلام وهو واحد، ولعلّه قد استعمل التضعيف هنا أيضاً للمشاكلة، أو لم يك معنياً بسبب النفي فهو نفي للردم مرة واحدة أو مرات كثيرة، ولا بُدّ من الإشارة إلى أن الشاعر ألمح إلى سبب الاختلاف بين الحالتين ناظراً إلى آية التطهير التي حكمت بطهر أهل البيت عليهم السلام في كلّ حال وليس كذلك غيرهم وهم يجنبون في بيوتهم بما يجعل وجودهم في المسجد من دون طهر محلّ حرج.

- ومن الحجاج قول دعبل الخزاعي (ت ٢٤٦هـ) ^(١):

أخي خاتم الرّسل المصفي من القذى ومفترس الأبطال في الغمرات
فإن جحدوا كان الغدير شهيداً وبدر واحد شامخ الهضبات

إذ يحتج الشاعر بالأحداث التاريخية والمواقع التي شهدت بطولة الإمام

والنسائي في خصائص علي: ١٣ وأخرجه الحاكم في المستدرک على الصحيحين ٣/ ١٢٥، وأخرجه الديلمي في فردوس الأخبار في حرف السين بلفظ: (سدّوا الأبواب كلّها إلا باب علي) ورواه ابن كثير في البداية والنهاية ٧/ ٣٤١ و٣٤٢ والهيثمي في مجمع الزوائد ٩/ ١١٤.

(١) ديوان دعبل الخزاعي ٣٩.

عليّ عليه السلام ومآثره في موقعة غدير خم وبدر وأحد، بغية الوصول إلى الحدّ الأقصى من التوتر في المجال الدلالي.

- ومن الحجاج قول المفجع (ت نيّف و٣٢٧هـ):

كان في علمه كآدم إذ علّم مَ شرح الأسماء والمكنيا
وكنوح نجاً من الهلك لما سير في الفلك إذ علا الجوديا
إذ استدعى في البيت الأول قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ...﴾^(١) فالنص هنا اعتمد على الاقتباس الضمني اعتماداً على نصّ الآية، واستدعى في البيت الثاني نصّ قوله تعالى: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾^(٢)، واستدعى الآية الكريمة ﴿وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ﴾^(٣).

- ومن الحجاج قول أبي القاسم الزاهي (ت ٣٥٢هـ):

من قال فيه النبي: كان مع الـ حق عليّ والحق كان معه؟
من سلّ سيف الإله بينهم سيفاً من النور ذو العلى طبعه؟
من هزم الجيش يوم خيبرهم وهزّ باب القموص فاقتلعه؟
من فرض المصطفى ولاه على الـ خلق بيوم الغدير إذ رفعه؟
وقد يشكل الحجاج بالخطر نوعاً من الغلبة والروح الهجومية أكثر ممّا يشكل طرحاً، فلا يكتفي باستحضار النصّ الغائب، بل يعمد لإظهار ما

(١) سورة البقرة، الآية: ٣١.

(٢) سورة الشعراء، الآية: ١١٩.

(٣) سورة هود، الآية: ٤٤.

في نفسه بوصفه محاججاً من رغبة في هجاء خصمه، ثم إنَّ أساليب الإقناع النمطية لا تشكل في خاطر المتلقي سوى محطات للتذكير والإشارة، بيد أنَّ الحظر هو عملية إشعار قويٍّ ووسيلة لا تركز إلى المسألة في تقديم الحجة. وهو في هذا المقطع يفتح خمسة آيات بأداة الاستفهام (مَنْ) متسائلاً مرات عدة، وهو في كلِّ تساؤل منها لا ينتظر جواباً مَن احتجَّ عليه وطرح هذه الأسئلة في ساحته، ليقودنا ويقوده إلى الاستنتاج بأنَّها من الاستفهام التقريري، الذي لا يبحث عن مجهول من المعلومات، بل لا يستعمل غالباً إلاَّ ما اشتهر من الأخبار فالمحاور يعرف مسبقاً جوابها لاشتهارها، إذ: (الطبيعة الغالبة للاستفهامات التي تعتمد على المناظرة، استفهامات «محصورة» وليست «مفوضة»^(١)).

ومعلوم أنَّ السؤال المحصور هو (ما حصرت فيه الإجابة على المجيب ببعض السؤال، كقولك: أَلحماً أَكلت أم خبزاً؟ فقد حصرت عليه أنَّ لا يجيبك إلاَّ بأحدهما، وهو يماثل ما سماه ميشال ماير سؤال التحديد، ثمَّ إنَّ استحضار سؤال التحديد (المحصور) يؤشر على أنَّ المناظرة، بما هي محاور، لا يقبل عليها المتناظران خاليي الذهن، بل تجمعهما معرفة مشتركة، أو هما بصدد البحث عن معنى مشترك^(٢)، أمَّا المفوض فهو كقولك: ما أَكلت؟ فله أنَّ يقول ما شاء من المأكولات لأنَّك قد فوضت

(١) ينظر: بلاغة الإقناع في المناظرة، د. عبد اللطيف عادل، ٢١٢.

(٢) ينظر: بلاغة الإقناع، ٢١٣.

الجواب إليه^(١).

وهذا من أقوى أساليب الحجاج، حين تشهد للخصم على ما في نفسه فيكون هو الشاهد والخصم، ولا سيما وأنَّ الباحثين في الحجاج لا يستثنون بعد المسرحة بوصفها وسيلة إقناعية في الحوار^(٢).

ويلاحظ استعمال التضعيف في الفعل (هزَم) للدلالة على المبالغة من جهة، والتناسق الصوتي مع الفعل الآخر (هزَّ) من جهة أخرى، ولعلَّ الشاعر قصد أن يلغز في إضافة (خير) إلى ضمير الجمع الغائب (هم) وهو الحصن المعروف بنسبته إلى اليهود، وإنَّما قصد الإشارة بطرف خفي إلى فرار بعض الصحابة في هذه المعركة حتى يؤس المسلمون فقال لهم النبي: «غداً أعطي الراية...».

ومن الحجاج قول أبي الفتح كشاجم (ت ٣٥٠ أو ٣٦٠ هـ)^(٣) (المقارب):

فجدَّهم خاتم الأنبياء ويعرف ذاك جميع الملل
ووالدهم سيد الأوصياء ومعطي الفقير ومُردي البطل

مستعملاً الضمير (هم) للإشارة الواضحة إلى أهل البيت عليهم السلام متصلاً مع الأسماء: (جدهم) و(والدهم) على قوة الإمام عليه السلام وشجاعته أن من يريد بهم إنَّما هم من الأبطال فهو يأنف ممَّن دونهم، وهو المثل الأعلى في القتال، حتى أنَّه يجعله الأوَّل في تعليم القتال وفنونه.

(١) البرهان في وجوه البيان، إسحاق بن وهب، ٩٤.

(٢) ينظر: البرهان في وجوه البيان، إسحاق بن وهب، ٢١١.

(٣) ديوان كشاجم تح: عبد الواحد شعلان مكتبة الخانجي ١٩٩٧م ط ١ ٣٤٤.

- وقال صاحب بن عباد (ت ٣٨٥هـ):

من كمولاي عليّ زاهد طلق الدنيا ثلاثاً ووفى؟
من دعي للطير أن يأكله؟ ولنا في بعض هذا مكتفى

محتجاً بخطبة الإمام: يا دنيا طلقتك ثلاثاً، مستعملاً آية الإيجاز في تناصاته، بأنّ القول عنده مشفوع بالعمل يصدق قوله عمله التزم بالزهد إلى آخر ساعة من حياته وهو الخليفة على مساحة واسعة من الأرض، والطير لم يكن القصد أكله ذاته، بل ما كان من دعاء من النبيّ للإمام ليرز أنّه أحبّ الخلق إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله.

وهو في هذا المقطع يفتح البيتين بأداة الاستفهام (مَنْ) متسائلاً، وهو في كلّ تساؤل منهما لا يتظر جواباً ممّن احتجّ عليه وطرح هذين السؤالين في ساحته، ليقودنا ويقوده إلى الاستنتاج بأنّها من الاستفهام التقريري، الذي لا يبحث عن مجهول من المعلومات، بل لا يستعمل غالباً إلاّ ما اشتهر من الأخبار، فالمحاور يعرف مسبقاً جوابها لاشتهارها، إذ: الطبيعة الغالبة للاستفهامات التي تعتمد المناظرة، استفهامات «محصورة» وليست «مفوضة».

- وقال أبو محمد العوني (ق ٤هـ) محاججاً (الرجز):

إنّ رسول الله مصباح الهدى وحجة الله على كلّ البشر
جاء بفرقان مبين ناطق بالحق من عند ملك مقتدر

مبرزاً مناقب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أولاً وإن كان النص أصلاً في الإمام عليّ عليه السلام فإنّ النبيّ صلى الله عليه وآله هو الأصل

إذ لولاه لم يكن عليّ عليه السلام إماماً. ولذا سبق التشبيه البليغ بتوكيد حري في يقرر هذه الصورة الجميلة التي صاغها في تركيب إضافي بنظام الاستعارة، ملمحاً إلى قوله تعالى: ﴿لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾^(١) ولعلّ لفظة مصباح ترمز للتطور التقني في عصره، وإن كان قد بدأ هذا البيت بالتوكيد فقد ختمه باستعمال لفظة (كلّ) للدلالة على الشمول.

ودلّت لفظة (حجة) على هوية النص الحجاجية في اتخاذ الفن الشعري وسيلة للفكرة، إذ يزينها في قالب شعري لتحظى الفكرة المطلوبة بالرواج، وقد تناص مع القرآن الكريم في استحضار اسم من أسمائه وهو الفرقان، وهو في الوقت نفسه اسم سورة من سورته، لرفد وتعزيز رؤاه من التراث الديني المقدس، وأشار إلى تناص آخر في وصف هذا الاسم بما استعمله القرآن لوصف نفسه بوصفه (قرآناً) في ثلاثة مواضع منها: قوله تعالى: ﴿الرَّتْلِكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ﴾^(٢) وثمانية مواضع لوصف نفسه بوصفه (كتاباً) منها: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾^(٣) وفي بعض الآيات قد جمع بينهما.

(١) سورة إبراهيم، الآية: ١.

(٢) سورة الحجر، آية، ١، يس، آية ٦٩ وينظر: النمل، آية ١.

(٣) سورة المائدة، الآية: ١٥، وينظر: سورة الأنعام، الآية: ٥٩ وسورة يونس، الآية: ٦١ وسورة هود، الآية: ٦ وسورة يوسف، الآية: ١، وسورة النمل، الآية: ٧٥ وسورة القصص، الآية: ٢، وسورة سبأ، الآية: ٣.

وأشار إلى تناسخ آخر مع القرآن الكريم في استحضاره لصفتين من صفات الله عز وجل وهما: (ملك مقدر) وقد جُمع بينهما متتابعين بعد الظرف (عند) في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ* فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾^(١) محوراً نصه الشعري بإدخال حرف الجر (من) على الظرف جامعاً بينهما، ولعلّه اضطر لذلك حاشياً بيته بما يتم تفعيلاته وكان يمكن له أن يستعمل أحدهما.

- واحتج عبد المحسن الصوري (ت ١٩٤٥هـ):^(٢) (المقارب)

فهل ترك البين من أرتجيه من الأولين أو الآخرين؟
سوى حب آل نبي الهدى فحبهم أمل الأملينا
مستعملاً الانزياح إذ عدل من النص الحديثي: «اللهم صلّ على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين» وغيره وفيه: (آل محمد) إلى قوله في النص الشعري: (آل نبي الهدى) حيث إنّ الاسم لا يبرز ما يحتاج الشاعر إبرازه في صفتي النبوة، والهدى بوصفها مضافة إلى (نبي) فهو سببها وأصلها.

والتحوير يُعدّ من أنواع التناسخ بأعلى مرحلة من مراحل النص الغائب، فالشاعر يقوم بتغيير للنص المأخوذ (المتناسخ) بأن يحدث عليه عن طريق القلب أو التحوير، إيماناً منه بعدم محدودية الإبداع ومحاولة لكسر الجمود الذي يغلف الأشكال والكتابة، ولإثارة الدهشة والتساؤلات

(١) سورة القمر، الآيتان: ٥٤-٥٥.

(٢) ديوان الصوري ٦٨/٢.

عند القارئ الذي يعمل على تأويل هذا القلب أو التحويل عند الإجابة عن سؤاله لماذا غير الشاعر هذا النص؟ ممّا يدفع الشاعر وهو يصوغ نصه صياغة جديدة إلى تناسي بعض الاعتبارات وخاصة عندما يتعلق الأمر بنصّ دينيّ والخوض المسكوت عنه لضرورة أدبية، حيث الحوار أو القلب أو التحويل، وهو الصيغة الأكثر شيوعاً في التناس، إذ كلّ نصّ مأخوذ من نصّ آخر سيخضع لا محالة إلى عملية تحويل وإلاّ كان نسخاً حرفياً وانتحالاً... إلّا أنّه يجدر بنا أن نشير إلى أنّ كلّ عمليات التناس أو التضمين أو (السرقة) مشروعة في هذا الموروث النقدي باستثناء عملية النسخ والانتحال^(١)، وقد أبرز الاستفهام التقريري ما جال في خاطره إذ جوابه النفي، ثمّ استثمر المطابقة بين (الأولين) و(الآخرين) للدلالة على الشمول والاستغراق.

المصادر والمراجع

- ١- القرآن الكريم.
- ٢- أساس البلاغة، تحقيق، عبد الرحيم محمود، ٧٤، بيروت - لبنان، دار المعرفة، ط ١، ١٩٩٨.
- ٣- البداية والنهاية، عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت ٧٧٤هـ)، راجع نصه وضبطه وقدم له، د. سهيل زكار، دار ومكتبة الهلال، بيروت،

(١) قراءات في الأدب والنقد، د. شجاع مسلم العاني، ٥٩، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، ١٩٩٩م.

٢٠٠٨ م.

٤- البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد عبد الله الزركشي (ت ٧٩٤ هـ)، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا- بيروت، (د، ت).

٥- البرهان في وجوه البيان، أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب تح: د. حفني محمد شرف، مكتبة الشباب (القاهرة) - مطبعة الرسالة ١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م.

٦- بلاغة الإقناع في المناظرة، د. عبد اللطيف عادل دار، ومكتبة عدنان، بغداد، ط ١، ٢٠١٣ م.

٧- البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، محمد العمري، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء- بيروت ١٩٩٩.

٨- البلاغة والاتصال، جميل عبد المجيد دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، ٢٠٠٨.

٩- البيان والتبيين، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ٥، ١٩٨٥ م.

١٠- تاريخ الأدب العربي-العصر الإسلامي - د. شوقي ضيف دار المعارف، مصر.

١١- التداولية والحجاج مداخل نصوص، صابر الحباشة دار صفحات للدراسات والنشر، سوريا، دمشق، ط ١، ٢٠٠٨.

١٢- التناص الديني في شعر السيد الحميري، رسالة ماجستير في الجامعة المستنصرية/ كلية الآداب لعبد الأمير مذكور العبودي.

١٣- الحجاج بين النظرية والأسلوب، عن كتاب نحو المعنى والمبنى باتريك شارودو، ترجمة د. أحمد الودرني، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ٢٠٠٩م، ط ١.

١٤- الحجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة النقد المعاصر، د. محمد سالم محمد أمين الطلبة، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط ١، بيروت، ٢٠٠٨.

١٥- ديوان الصوري عبد المحسن بن محمد (ت ٤١٩هـ)، تحقيق، مكّي السيد جاسم شاكر، هادي شكر، ط ١، دار الرشيد للنشر، العراق، ١٩٨١م.

١٦- ديوان دعبل الخزاعي شرحه: حسن أحمد، دار الكتاب العربي ط ١ ١٩٩٤م.

١٧- ديوان كشاجم محمد بن الحسين بن السندي بن شاهك الرملي (ت ٣٦٠هـ) تحقيق: عبد الواحد شعلان مكتبة الخانجي ١٩٩٧م، ط ١.

١٨- الغدير في الكتاب والسنة والأدب، للعلامة الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني النجفي، تحقيق: مركز الغدير للدراسات الإسلامية، ط ١، ١٩٩٥م.

١٩- الغديريات في الشعر العربي، د. حربي نعيم محمد الشبلي، العتبة

- العلوية المقدسة، مكتبة الروضة الحيدرية، الرسائل الجامعية، ٢٠١٢م.
- ٢٠- فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب، شيرويه بن شهر دار الديلمي (ت ٥٠٩هـ)، تحقيق: فواز أحمد الزمرلي ومحمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، ط ١، ١٩٨٧م.
- ٢١- قراءات في الأدب والنقد، د. شجاع مسلم العاني من منشورات اتحاد الكتاب العرب، ١٩٩٩م.
- ٢٢- لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم أبو الفضل بن منظور، ٣٨، مادة (ح ج ج)، دار صادر، بيروت، ط ١، ٢٠٠٠.
- ٢٣- اللسان والميزان والتكوثر العقلي، طه عبد الرحمن المركز الثقافي العربي، الرباط، المغرب، ط ١، ١٩٩٨.
- ٢٤- مجمع الزوائد، ومنبع الفوائد، للحافظ الهيثمي علي بن أبي بكر (ت ٨٠٧هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت ١٩٦٧م.
- ٢٥- المستدرک علی الصحیحین محمد بن عبد الله الحاکم النیسابوری (ت ٤٠٥هـ)، تح: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت، ٢٠٠٢م، ط ٢.
- ٢٦- مسند أحمد، لأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت ٢٤١هـ) طبعة مصر (٦) تحقيق: أحمد محمد شاكر.
- ٢٧- مصطلح الحجاج بواعثه وتقنياته، أ. عباس حشاني مجلة المخبر، العدد التاسع، ٢٠١٣.

- ٢٨- المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات، حامد عبد القادر، محمد علي النجار، المكتبة الإسلامية، ط ٢.
- ٢٩- معجم مقاييس اللغة أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (ت ٣٩٥هـ) رتبه وصححه: إبراهيم شمس الدين، شركة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ٢٠١٢م، ط ١.
- ٣٠- المقام الخطابي والمقام الشعري في الدرس البلاغي محمد العمري، منشور في مجلة دراسات سيميائية أدبية لسانية، العدد ٥ سنة ١٩٩١م المغرب.

إِبلاغِيَّةُ الخِطابِ في واقعةِ الغدير - قراءةٌ دلاليَّةٌ -

د. علي يوسف نور الدين

الإبلاغية

هي فنُّ إيصالِ الخطاب، إلى المرسل إليه، بصورةٍ يقينيَّة، قطعِيَّة وجازمة.

ولا يتأتى هذا الأمر، إلَّا للخواص من البشر، الذين أوتوا من عمق الإدراك المعرفي (النفسي والاجتماعي والروحاني) ما لم يؤتَ لغيرهم.

وقد يحظى خطابٌ ما ببعضِ عناصرِ الإبلاغية.. وتؤتي تلك العناصر أُكْلَهَا.. أمَّا أن تتراحم كلُّ عناصر الإبلاغية (الزمانية والمكانية، والإنسانية، والفكرية، والدينية والإلهية...) في خطابٍ ما... ولأمرٍ ما... فهو ما لم نَعُهدَه إلَّا في يوم الغدير^(١)... وذلك لغاية عظيمة، تفيض بالدلالات وبمشيئة إلهية خالصة.. أكَسَبَتْ ذلك الحدث أبعاداً غير مألوفةٍ على الصعيد البشري.

(١) كان يوم الغدير في الثامن عشر من شهر ذي الحجة، من السنة الحادية عشرة للهجرة. و(الغدير) هو ماءٌ في وادي (خم)، في منتصف الطريق تقريباً بين (مكة) و(المدينة)، بما يزيد على المئتين وعشرين كيلومتراً بمقاييس اليوم عن مكة، انظر معجم البلدان (الياقوت): ٣٨٩ / ٢، دار صادر، بيروت، ١٩٦٨ م.

وأوّل تلك الأبعاد: الإرادة الإلهيّة المباشرة: وهي إرادة واضحة وصریحة، وقد تجلّى ذلك في (الأمر الإلهي) المباشر للنبي.. وهو الخطاب الذي وضع الحجر الأساس، الذي ستبنى عليه إحداثيات (يوم الغدير) برمتها... وهو كذلك أمرٌ لم يعهد النبيّ مثيلاً له طيلة فترة الوحي - والتي شارفت على الانتهاء في ذلك الوقت - لما فيه من (توبيخ وتهديد)، وإلحاح وإصرار على تنفيذه... لأنّ الحديث المترتب عن ذلك الأمر هو في عظّمته وخطورة شأنه.. يوازي عظمة الرسالة المحمّديّة، هذا إذا لم يتفوّق عليها، وهذا إذا دلّ على شيء، فإنّما يدلّ على أنّ (يوم الغدير)، هو اليوم الذي يستقيم معه ميزان الرسالة المحمّديّة.. وإلّا، فقد خابت الرسالة - على عظمتها - وبات ذلك الدين القيّم مهدّداً بالزوال، لعدم وجود من يؤمّن عليه، بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله.

وسياق الآية واضحٌ وجليّ، في هذا المجال، ولا يحتمل اللبس أو التأويل... إذ يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾^(١).

وهذه الآية من سورة المائدة، تقوم في رأينا، على ستّة أركان، يدعم بعضها بعضاً... فباتت كالبنيان المرصوص، الذي لا يمكن التفريط بواحد من أركانه:

(١) سورة المائدة، الآية: ٦٧.

١. الركن الأول: عبارة: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ)

هنا خطابٌ إلهيٌّ مباشر، مع نبيٍّ صاحب رسالة.. وذلك من خلال (أداتي النداء) (يا) و(أيها) معاً، إذ كان يكفي بالأحوال العادية، مناداة الرسول صلى الله عليه وآله ب: (أيها) فقط.. ولكن لاستنفار كلِّ حواس الرسول صلى الله عليه وآله، وشدَّ انتباهه لما سيُقال.. كان هذا التعزيز بأداتي النداء، وفي ذلك دلالة جليّة على شأو ما سيكون.

٢. الركن الثاني: عبارة: (بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ)

الواقع، أن في كلِّ كلمة من كلمات هذه العبارة، تحتشد معانٍ كثيرة وزاخرة بالدلالات القويّة الهادفة: فإذا تناولنا لغويّاً الكلمة الأولى فيها: (بَلِّغْ).. نجد أن الله سبحانه وتعالى، لم يذهب إلى استخدام كلمة: (حدّث) أو (خبر) مثلاً، أو غيرهما من الألفاظ التي قد توصل الرسالة إلى المُتلقّي أيضاً.. بل عمّد إلى استخدام أدقّ لفظة وأقواها وظيفيّاً في هذا المجال، حيث لا يلتبس الخبر على المتلقّي أو يفوته؛ لهذا تكرّرت هذه اللفظة (بَلِّغْ بصيغها المتعدّدة) في أحاديث الرسول: «اللّهم هل بلغت؟».. إذ قوله تعالى في سورة المائدة: ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾^(١)، أو قوله في سورة النور: ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾^(٢).. وهذا (البَلَاغُ الْمُبِينُ) لا يكمن إلّا بقيام الرسول شخصيّاً بهذا التبليغ.. لا أن يكلف أحداً غيره؛ لذا كانت

(١) سورة المائدة، الآية: ٩٩.

(٢) سورة النور، الآية: ٥٤.

صيغة الأمر: الأمر المباشر (بَلِّغْ) أَنْتَ.

حتى إذا انتقلنا إلى القسم الثاني من هذه العبارة: ﴿مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾.. نجد تدعيماً لهذا الأمر المباشر.. وحثاً للنبي صَلَّى الله عليه وآله شخصياً وحصرياً.. للقيام بذلك التبليغ الذي اختصَّ به، وذلك من خلال كلمة (إِلَيْكَ)، فلم يقلِ الرحمن مثلاً: (بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ مِنْ رَبِّكَ).. إذ ربّما كان هذا التنزيل إلى غيره من الرسل وطُلِبَ من الرسول إعادة تبليغه وإحيائه.. وذلك كما في قوله تعالى في سورة الأعلى: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (١٨) صُّحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾^(١).

ثمَّ جاء القسم الثالث في هذه العبارة: (من ربّك) ليؤكد الإصرار على القيام بعملية التبليغ هذه، وذلك من خلال شحذ عزيمة الرسول الأكرم بتذكيره بأنَّ هذا التنزيل (من ربّك)، وليس من أحدٍ سواه. فتذكير الرحمن النبي صَلَّى الله عليه وآله هنا بالمرسل والمرسل إليه ينطوي على دلالة كبيرة وعلى أنَّ وراء الأكمة ما وراءها.

٣. الركن الثالث: هو عبارة: (وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ)

في هذا الركن، الحجر الأساس الذي تستند إليه الرسالة المحمّدية برمتها، وفيه من التنبيه والتحذير والإنذار، ما لم يألفه الرسول من قبل، إذ عليه الآن أن يحزم أمره ويقرّر: إمّا سلباً أو إيجاباً.. وواضح أنّه قرار حسّاس وخطير، إذ يبدو من سياق الآية ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾

(١) سورة الأعلى، الآيتان: ١٨-١٩.

مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ﴿﴾ أَنَّ هَذَا التَّنْزِيلَ قَدْ تَلَقَّاهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ مِنْ قَبْلُ، وَأَعْطِيَ الْوَقْتَ الْكَافِيَ لِتَبْلِيغِهِ لِلْمُسْلِمِينَ.. وَلَكِنْ لِأَمْرِ مَا، تَلَكَّا الرَّسُولُ عَنْ ذَلِكَ ^(١)، مِمَّا أَوْجَبَ هَذَا التَّعْزِيزَ بِأَدَاتِي النِّدَاءِ، وَالْأَمْرَ الْمُبَاشِرَ، وَالتَّحْذِيرَ وَالْإِنْذَارَ لِلرَّسُولِ قَبْلَ فَوَاتِ الْأَوَانِ، وَتَذْكِيرَهُ أَنَّهُ مَجْرَدَ رَسُولٍ عَلَيْهِ نَقْلُ الرِّسَالَةِ: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾.

٤. الركن الرابع: هو عبارة: (فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ)

إِنَّ هَذَا الرُّكْنَ قَدْ وَضَعَ الرَّسُولُ الْأَكْرَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ عَلَى الْمُحَكَّمِ: إِمَّا التَّبْلِيغَ وَإِمَّا ذَهَابَ عَمَلِهِ كُنْبِيٍّ وَرَسُولٍ، عَلَى مَا يَزِيدُ عَلَى عَقْدَيْنِ مِنَ الزَّمَنِ... هَبَاءً مَنشُورًا.

(١) لَمَّا كَانَ الْأَمْرُ بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ النَّبِيِّ هُوَ أَمْرًا إِلَهِيًّا، فَإِنَّا نَرَى أَنَّ (التَّنْزِيلَ) بِهِذِهِ الْوَلَايَةِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَزَلَ عَلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ سَابِقًا وَهُوَ فِي مَكَّةَ، لِاجْتِمَاعِ الْحَجَّاجِ مِنْ كُلِّ الْأَصْقَاعِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ، بِالتَّالِيِ فَهُوَ الْمَكَانُ الْأَنْسَبُ لِإِبْلَاغِهِمْ بِوَلَايَةِ الْإِمَامِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى لَا يَكُونَ لِبَعْضِهِمْ حِجَّةٌ بَعْدَ ذَلِكَ، فِي أَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ الرَّسُولِ مُبَاشَرَةً، إِذْ: بَعْدَ انْتِهَاءِ الْحَجِّ، سَيَقْفُلُ حَجَّاجُ الطَّائِفِ عَائِدِينَ إِلَى أَوْطَانِهِمْ، مِنْ جَنُوبِ شَرْقِيٍّ مَكَّةَ، وَحَجَّاجُ الْيَمَنِ، مِنْ جَنُوبِهَا، وَحَجَّاجُ الْعِرَاقِ - عَلَى افْتِرَاضِ وَجُودِهِمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ - سَيَعُودُونَ إِلَيْهِ، مِنْ شِمَالِ شَرْقِيٍّ مَكَّةَ، وَلَنْ يَبْقَى بَعْدَئِذٍ مَعَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ سِوَى حَجَّاجِ الْمَدِينَةِ وَمَا حَوْلَهَا، وَهُمْ الَّذِينَ سَيُعَادِرُونَ شِمَالًا عَلَى طَرِيقِ غَدِيرِ خَمٍّ. وَلَكِنْ - وَكَمَا هُوَ وَاضِحٌ فِي التَّنْزِيلِ - فَإِنَّ الرَّسُولَ قَدْ كَتَمَ ذَلِكَ التَّبْلِيغَ بِوَلَايَةِ الْإِمَامِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مَكَّةَ، بَعْدَ أَنْ تَوَجَّسَ مِنَ الْقَوْمِ شَرًّا، حَتَّى بَلَغَ الرَّسُولُ، وَمِنْ بَقِيٍّ مَعَهُ مِنَ الْحَجَّاجِ (غَدِيرِ خَمٍّ) وَكَادَ أَنْ يَتَفَرَّقَ الْقَوْمُ - عَلَى قَلَّتِهِمْ - مِنْ جَدِيدٍ... وَبِالتَّالِيِ لَنْ يَبْقَى مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَنْ يَرَى أَوْ يَسْمَعُ، فَكَانَ أَنْ نَزَلَ ذَلِكَ التَّنْزِيلُ (الْإِنْذَارُ عَلَى الرَّسُولِ لَا اسْتِدْرَاكَ الْأَمْرِ بِمَنْ حَضَرَ.

وفي هذا الركن أيضاً تتجلى عظمة مضمون هذا «التنزيل» ﴿مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ فالمعادلة واضحة: لا تبليغ، إذاً لا رسالة محمّدية... ولن تتعادل كفتا ميزان الإسلام إلا بهما... وهو ما سنراه لاحقاً.

٥. الركن الخامس: عبارة: (المائدة ٦٧): -وَاللَّهُ يَعِصُكَ مِنَ النَّاسِ-

الواقع إنّ هذا الركن، قد شكّل الرافعة التي أنقذت الموقف، وأخرجت الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله من المأزق الكبير الذي هو فيه، بما شدّت به عضده من القوّة المعنويّة، وبما أفرغت في فؤاده من الطمأنينة ورباطة الجأش... وبما أمدّته به من فائض العزيمة وجرأة الإقدام... فزال الحذر والتوجّس... وكان (يوم الغدير).

٦. الركن السادس: عبارة: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)

هذا الركن قد قطع الشكّ باليقين عند الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في عدم إمكانيّة هداية مَنْ في قلوبهم زيغ... وأنّك أبلغتهم أم لم تبلغهم فإنّهم لن يهتدوا، ومن ثمّ لا تحشّ من (الأمر) شيئاً.

وبناءً عليه، فإنّ هذه الإبلاغيّة المفرطة في الإيغال في وجدان الرسول صلى الله عليه وآله، من خلال هذا الخطاب الإلهي غير المعهود.. قد هزّت كيان الرسول صلى الله عليه وآله هزّاً، وجعلته يندفع في إبلاغيّة أخرى متنوّعة، لتكريس ذلك (التنزيل) ميدانيّاً، بشكل محسوس، ومنظور، ومسموع.. ومن تلك الإبلاغيّة:

- إِبْلَغِيَّةُ الزَّمَانِ :

من الدلالات الملفتة هنا، أنَّ (يوم الغدير) كان في موسم الحجِّ، ولأوّل مرّة لم يرسل الرسول صلّى الله عليه وآله أميراً على رأس الحجيج، بل كان الرسول نفسه على رأسهم، في أوّل حجة (وآخر حجة) له، الأمر الذي استدعى زيادةً في عدد الحجيج عن المواسم السابقة، لوجود الرسول صلّى الله عليه وآله بينهم؛ والذي سيحضر في ذاكرتهم كلّ حدثٍ شهدوه في تلك الحجة، وبالأخصّ بعد أن أخبرهم الرسول صلّى الله عليه وآله أنّه ربّما لن يلقاهم في الموسم القادم، لدنوّ أجله، وإذ توفيّ صلّى الله عليه وآله.. باتت تعرف تلك الحجة بـ(حجة الوداع)، وصارت علامةً فارقةً في تاريخ السيرة النبويّة.

- إِبْلَغِيَّةُ الْمَكَانِ :

وقعت تولية الإمام عليّ عليه السلام، في موضع (غدير خمّ).. وهو ماءٌ بين مكّة والمدينة، ومفترق الطرق للعائدين من مكّة، إلى المدينة المنورة، والشام ومصر، لذلك هو منزلة جغرافيّة حيويّة لا بُدّ منها، للعابرين إلى مكّة من تلك البلدان، أو للعائدين منها - إليها، منذ عصور الجاهليّة الأولى..

ومع ظهور الدعوة المحمّديّة، اكتسب هذا المكان بُعداً إسلاميّاً خاصّاً، وذلك لعدّة أمور منها:

أ: وقوعه في طريق الهجرة النبويّة من مكّة إلى المدينة.

ب: وقوعه في طريق عودة النبي صلى الله عليه وآله من حجة الوداع.

ج: وقوع بيعة الغدير في هذا المكان.

وكل واحد من هذه المواقف يمثل بُعداً مهماً في مسيرة التاريخ الإسلامي:

- فالهجرة النبوية، كانت المنطلق الأول لانتشار الدعوة الإسلامية خارج حدود مكة.. ومن ثم في أنحاء العالم.

- وحجة الوداع والعودة منها إلى المدينة المنورة، كانت ختماً للرسالة المحمدية.

- وبيعة الغدير، هي التمهيد لعهد الإمامة، ولانتهاء عهد الرسالة، حيث كمل الدين وتمت النعمة.

غير أن شهرة موقع الغدير بيوم الولاية للإمام علي عليه السلام، قد طغت في التاريخ الإسلامي على شهرة أية حادثة أخرى فيه..

وما ذلك، إلا دلالة على نفاذ إبلاغية المكان، إلى أعماق المسلمين ووجدانهم.. وتغلغله في ذاكرتهم الدينية والتاريخية.

- إبلاغية المسرح:

لم يكتفِ الرسول صلى الله عليه وآله بتحديد المكان بشكل عام لإعلان الولاية، بل عمد إلى ركن محدد منه، وأمر - كمخرج بارع - إلى تهيئة ذلك الركن، وإعداده بأفضل صورة، ليطل من خلاله على جموع المسلمين، في

لحظة تاريخية لا تُنسى: (فعن زيد بن أرقم قال: لما حجَّ رسول الله صلى الله عليه وآله حجة الوداع، وعاد قاصداً المدينة، أقام بغدير خم، وهو ماءٌ بين مكة والمدينة؛ وذلك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة الحرام.. لأنَّ هذا الموقع كان مفترق الطرق المؤدية إلى المدينة المنورة والعراق والشام ومصر، تفرَّق الناس عن رسول الله متجهين وجهة أوطانهم، فأمر صلى الله عليه وآله علياً عليه السلام أن يجمعهم برّد المتقدّم وانتظار المتأخّر، ونَزَلَ الرسول صلى الله عليه وآله عليه وآله قريبا من خمس سَمُرَاتٍ دوحَاتٍ متقاربات، ونهى أن يجلس تحتهنَّ، ثمَّ أمر صلى الله عليه وآله أن يُقَمَّ ما تحت تلك السمرات من شوكٍ، وأن تُشَدَّ فروعهنَّ المتدليّة، وأن تُرَشَّ الأرض تحتهنَّ، وبعد أن نزلت الجموع منازلها، وأخذت أماكنها، أمر صلى الله عليه وآله مناديه، أن ينادي الصلاة جامعة.. وبعد أن انتهى صلى الله عليه وآله من صلاته، أمر أن يُصنع له منبر من أقتاب الإبل، ثمَّ صعد صلى الله عليه وآله المنبر متوسداً يدَ عليٍّ عليه السلام.

هنا، وصل الإخراج قمة الإبداع والإبلاغة، في شدّ انتباه المسلمين، وتشنيف آذانهم، لما سيعلنه الرسول صلى الله عليه وآله.

- إبلاغة الخطاب اللساني:

بعد هذه الإطالة الميدانية غير المعهودة للنبي صلى الله عليه وآله على جموع المسلمين، عبر تلك اللوحة الطيعية الساحرة، وعليّ عليه السلام إلى جانبه، لم يشأ صلى الله عليه وآله أن يبدأ خطابه إلا بعد أن تأكد من

جهوزيَّة الناس للاستماع له، ليضمن تبليغ الرسالة، حيث خاطبهم قائلاً: «أيها الناس.. ألا تسمعون؟»، قالوا نعم.. ليبدأ عندئذٍ فصلُ المقال: «أيها الناس، ألا تسمعون؟»، قالوا: نعم، قال: «فإني فرطكم على الحوض، وأنتم واردون عليّ الحوض، وإنّ عرضهُ ما بين صنعاء وبُصْرى، فيه أقْداحُ عددِ النجوم من فضة، فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين؟! فنادى مُنادٍ وما الثقلان يا رسول الله؟ قال: «الثقل الأكبر: كتابُ الله، طَرَفٌ بيَدِ الله عزَّ وجلَّ وطَرَفٌ بأيديكم، فتمسّكوا به لا تفلّوا، والآخر الأصغر: عِترتي، وإنّ اللطيفَ الخبيرَ نبأني أنّهما لن يتفرّقا حتى يردا عليّ الحوض، فسألتُ ذلك لهما ربّي، فلا تقدّموهما فتهلكوا، ولا تُقصرّوا عنهما فتهلكوا»، ثمّ أخذ بيد عليّ فرفعها حتى رُوي بياضُ آباطهما، وعرفهُ القومُ أجمعون، فقال: «أيها الناس: مَنْ أُولَى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «إنّ الله مولاي، وأنا مولى المؤمنين، وأنا أُولَى بهم من أنفسهم؛ فمن كنت مولاه، فهذا عليّ مولاه»، (يقولها ثلاث مرّات، وفي رواية الإمام أحمد أربع مرّات)، ثمّ قال: «اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأحبّ مَنْ أحبّه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحقّ معه حيث دار، ألا فليبلغ الشاهد الغائب»، ثمّ طفق القوم يهتّون أمير المؤمنين عليه السلام، ومُنَّ هنّأه في مقدّم الصحابة، أبو بكر وعمر، كلُّ يقول: بخٍ بخٍ لك يا بن أبي طالب، أصبحتَ وأمسيتَ مولاي ومولى كلِّ مؤمنٍ ومؤمنة، وقال ابن عبّاس: وَجُبْتَ وَالله في أعناق القوم، يعني

بذلك البيعة بالولاية والإمرة والخلافة^(١).

ومن الملاحظ في هذا الخطاب النبوي، أن الرسول صلى الله عليه وآله قد ارتقى خلاله بالناس مدارج العارفين، حتى إذا استوثقهم، وحانت لحظة التبليغ، عزز الخطاب (بِلُغَةِ الْجَسَدِ) ... إِيغَالاً في إبلاغية الخطاب... حيث (أخذ بيد عليّ فرفعها، حتى روي بياض أباطهما، وعرفه القوم أجمعون)، وهو غاية المرام للتبليغ بولاية الإمام، «فمن كنت مولاه فهذا عليّ مولاه»، كررها الرسول صلى الله عليه وآله ثلاثاً، تأكيداً على تلك الولاية الإلهية، مشفوعة بالدعاء لعليّ عليه السلام بالنصر والتأييد، وعلى أعدائه بالخزي والخذلان: «فعليّ مع الحقّ والحقّ مع عليّ يدور حيث دار»^(٢)... من غير أن ننسى، أن الرسول صلى الله عليه وآله ينطق عن الله تعالى مباشرة كما ورد في سورة النجم قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾^(٣).

(١) هذا الحديث رواه جَمُّ غَفِيرٌ من الصحابة: فقد ورد مرفوعاً، عن أبي بكر وعمر بن الخطاب، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، والعباس بن عبد المطلب، وزيد بن أرقم، والبراء بن عازب وبريدة بن الحبصية وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عباس، وحشبي بن جنادة، وعبد الله بن مسعود، وعمران بن حصين، وعبد الله بن عمر، وعمار بن ياسر، وأبي ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، وأسعد بن زارة، وخزيمة بن ثابت، وأبي أيوب الأنصاري، وسهل بن جنيف، وحنيفة بن البيان، وسمرة بن جندب، وزيد بن ثابت، وأنس بن مالك وغيرهم.

(٢) شواهد التنزيل، الحسكاني: ١ / ٢٠٩، الرقم ٢١٦.

(٣) سورة النجم، الآيتان: ٣-٤.

وهذا هو فصل الخطاب، ممّا لا يمكن لأيّ مسلم قد صدق إسلامه أن ينكره، بما يزدحم فيه من دلالات..

- إِبْلَغِيَّةُ الْاِخْتِيَارِ

لماذا عليّ عليه السلام؟

... ورُبَّ قائل يقول: لماذا بويع عليّ بالولاية دون غيره من كبار الصحابة؟

الجواب على ذلك في منتهى البساطة، لتمييز عليّ عليه السلام عن كلّ الصحابة، في سيرته وفضائله، ويكفي أن نذكر هنا بعض الأمثلة تأكيداً على ذلك:

١. ولاية الإمام عليّ عليه السلام سابقة ليوم الغدير:

إنّ ولاية الإمام عليّ عليه السلام، هي إرادة إلهيّة واضحة، نصّ عليها الوحي قبل يوم الغدير بزمان بعيد... وذلك من خلال قوله عزّ وجلّ في سورة المائدة: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾^(١)، ومن المتفق عليه عند العلماء في أسباب النزول أنّ هذه الآية إنّما نزلت في عليّ عليه السلام بعد

(١) سورة المائدة، الآية: ٥٥.

أن تصدّق بخاتمه وهو راعع في المسجد^(١).

٢. حديث الراية :

روى الشيخ المفيد عن سعيد بن أبي وقّاص، أنّه لما حاصر النبيّ صلّى الله عليه وآله حصن خيبر^(٢) وطال الحصار، بعث رسول الله صلّى الله عليه وآله برأيته مع أبي بكر، فردّها، ثمّ بعث بها مع عمر فردّها، فغضب رسول الله صلّى الله عليه وآله وقال: «لأُعطينَ الراية غداً رجلاً يُحِبُّهُ اللهُ ورسولُهُ، ويحبُّ اللهَ ورسولَهُ، كرّاراً غير فرّار، لا يرجع حتّى يفتح الله على يديه»، فلمّا أصبحنا، جثونا على الرّكب، فلم نره يدعو أحداً، ثمّ نادى: أين عليّ بن أبي طالب؟ فجيء به وهو أرمد؛ فتفل في عينيه وأعطاه الراية، ففتح الله على يديه^(٣).

وكما نلاحظ، ففي هذا الحديث الشريف، شهادة حصريّة لعليّ، دون غيره من الصحابة، بالأهليّة والجدارة والكفاءة، للقيام بأمر المسلمين.. وإلّا.. فهل شهد الرسول صلّى الله عليه وآله لغير عليّ عليه السلام

(١) تفسير الميزان، السيّد الطبطبائي: ٦ / ١٦. الدرّ المنثور، السيوطي: ٢ / ٢٩٣.

(٢) خيبر: حصن معروف لليهود، شمالي المدينة المنوّرة، حاصرهم النبيّ في السنة السابعة من الهجرة، وطال الحصار. ينظر: معجم البلدان: ٢ / ٤٠٩.

(٣) الأمالي، الشيخ المفيد: ٥٦، والرواية متعدّدة الألفاظ، متعدّدة المصادر، فعوضاً عن كتب الصحاح والسنن، هي (على سبيل المثال) في: السيرة النبويّة لابن هشام. المستدرک على الصحيحين، الحاكم النيشابوري. مجمع الزوائد، الهيثمي. المسند، أحمد بن حنبل. كنز العمال، المتقي الهندي. حلية الأولياء، الحافظ أبو نعيم الأصفهاني.

بِالْحَصْرِيَّةِ وَالتَّعْيِينِ، بِأَنَّهُ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟

٣. حَدِيثُ الْمَوَاخَاةِ :

رَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ، أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ أَخَى بَيْنَ النَّاسِ، وَتَرَكَ عَلِيًّا حَتَّى الْآخِرِ، حَتَّى لَا يَرَى لَهُ أَخًا، فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَيْتَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَتَرَكَتَنِي؟»، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ: «إِنَّمَا تَرَكَتَكَ لِنَفْسِي، أَنْتَ أَخِي، وَأَنَا أَخُوكَ، فَإِنْ ذَكَرَكَ أَحَدٌ فَقُلْ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَأَخُو رَسُولُهُ، لَا يَدَّعِيهَا بَعْدَكَ إِلَّا كَذَّابٌ، وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ، مَا أَخْرَجَكَ إِلَّا لِنَفْسِي، وَأَنْتَ مَنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَأَنْتَ أَخِي وَوَارِثِي»^(١).

٤. فَضَائِلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَامَّةً :

وإِلَى جَانِبِ هَذَا الْحَدِيثِ، عَشْرَاتُ بَلِّ مِائَاتٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ، الَّتِي تَزُخَّرُ بِهَا كُتُبُ الْحَدِيثِ، مُؤَكَّدَةٌ فَضَائِلُ عَلِيٍّ وَمَكَانَتُهُ عِنْدَ النَّبِيِّ الْأَكْرَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ دُونَ سَائِرِ الصَّحَابَةِ؛ وَمِنْ ذَلِكَ، عَلَى سَبِيلِ الْمَثَالِ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ: «يَا عَلِيُّ.. أَحْمَدُ اللَّهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: زَوْجَتِكَ فَاطِمَةَ، وَهِيَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَنْجَبَتَ مِنْهَا الْحَسَنَ

(١) حَدِيثُ الْمَوَاخَاةِ مُتَوَاتِرٌ سِوَاءُ فِي الْمَوَاخَاةِ الْأُولَى فِي مَكَّةَ، أَمْ فِي الثَّانِيَةِ فِي الْمَدِينَةِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَشْرَاتِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ؛ يَنْظُرُ: عَلَى سَبِيلِ الْمَثَالِ: الثَّقَاتُ، ابْنُ حَبَّانَ: ١ / ١٣٨. الْبَدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ / ابْنُ كَثِيرٍ: ٣ / ٢٢٦. سِيرَةُ ابْنِ هِشَامٍ: ٢ / ١٥٠. الْإِصَابَةُ، ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِي: ٢ / ٥٠٧. تَارِيخُ الْخَمِيسِ، ابْنُ الْحَسَنِ الدِّيَارِي بِكَرِّي: ١ / ٣٥٣. وَغَيْرُهَا.

والحسين وهما سيّدا شباب أهل الجنّة، وصاهرت محمّداً، وهو سيّد الأولين والآخرين».

ولهذا، كان عليّ عليه السلام يفخر بهذه المنزلة، ويقول شعراً:

محمّد النبيّ أخي وصنوي	وحمزة سيّد الشهداء عمّي
وجعفر الذي يضحّي ويُمسي	يطيرُ مع الملائكة.. ابنُ أمّي
وبنتُ محمّد سكّني وعُربي	مَشوبٌ لحمّها بدمي ولحمي
وسبطا أحمدَ ولداي.. منها	فأيكُمُ لَهُ سَهْمٌ كَسَهَمي؟!
سبقتُكمُ إلى الإسلام طراً	صغيراً.. ما بَلَغتُ أوانَ حلمي
وأوصاني النبيّ على اختيار	لأُمتِه رضئَ منه بحكمي
فأوجِب لي ولايتَه عليّكم	رَسولُ الله يومَ غديرِ خمّ
فويلٌ، ثمّ ويلٌ، ثمّ ويلٌ	لِمَن يلقى الإلهَ غداً بظلمي

وبعد... أليس هذا الاختيار لعليّ بن أبي طالب عليه السلام - لما خصّه الله به من فضائل ومكرّمات دون سائر الصحابة كخليفة للمسلمين بعد النبيّ صلّى الله عليه وآله -، هو في حدّ ذاته، إبلاغيّة في الخطاب الدينيّ والسياسيّ والاجتماعيّ، ما بعدها إبلاغيّة؟ وأنّ دلالة ذلك هي غاية في الوضوح ولا تخفى على أحد؟

- إبلاغيّة الخطاب الإعلاميّ (الشعر)

عندما نتذكّر أنّ (الشعر ديوان العرب) وأنّ القبيلة كانت تقيم الاحتفالات الصاخبة إذا ظهر فيها شاعر - لأنّه وسيلتها الإعلاميّة في

ذلك الوقت - ندرك خطورة الخطاب الإعلامي وإبلاغيته النافذة في ذلك اليوم، وبالأخصَّ أنَّ الناس على مفترق طرقٍ عائدين إلى أوطانهم، حيث سيتعزز الخطاب الديني بخطاب إعلامي يبقيه حيًّا حاضراً في أذهان العائدين، لينشروه في أوطانهم (ويبلغ الشاهد الغائب).

ومن الواضح تماماً، أنَّ شاعر الرسول حسان بن ثابت، قد وعى هذه الحقيقة بعمق... فاندفع إلى الرسول صَلَّى الله عليه وآله مستأذناً إِيَّاهُ أَنْ (يُثَّ) هذا الحدث (يوم الغدير) إعلامياً... فأذن له الرسول صَلَّى الله عليه وآله بذلك... مؤيِّداً (بالروح القدس)، وفي هذا التأييد الإلهي من الدلالة ما فيه، فاندفع حسان ينشد:

يَنادِيهِمْ يَوْمَ الْغَدِيرِ نَبِيَّهُمْ	بِخَمٍّ.. وَأَسْمَعُ بِالنَّبِيِّ مُنَادِيَا
وَقَدْ جَاءَهُ جَبْرِيلُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ	بَأَنَّكَ مَعْصُومٌ، فَلَا تَكُ وَإِنِّيَا
وَبَلَّغَهُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ رَبَّهُمْ	إِلَيْكَ وَلَا تَخْشَ هُنَاكَ الْأَعَادِيَا
فَقَامَ بِهِ إِذْ ذَاكَ رَافِعَ كَفَّهُ	بَكْفٍ عَلِيٍّ مُعْلِنَ الصَّوْتِ عَلِيَا
فَقَالَ: فَمَنْ مَوْلَاكُمْ وَوَلِيِّكُمْ	فَقَالُوا وَلَمْ يُبَدُوا هُنَاكَ تَعَامِيَا
إِلَهَكَ مَوْلَانَا وَأَنْتَ وَلِيُّنَا	وَلَنْ تَجِدَنَّ فِينَا لَكَ الْيَوْمَ عَاصِيَا
فَقَالَ لَهُ: قُمْ يَا عَلِيُّ فَإِنِّي	رَضِيْتُكَ مِنْ بَعْدِي إِمَاماً وَهَادِيَا
فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا وَلِيُّهُ	فَكُونُوا لَهُ أَنْصَارَ صِدْقٍ مَوَالِيَا
هَنَّاكَ دَعَا: اللَّهُمَّ وَالِ وَلِيَّهِ	وَكُنْ لِلَّذِي عَادَى عَلِيّاً مُعَادِيَا
فَيَا رَبُّ: انصُرْ نَاصِرِيهِ لِنَصْرِهِمْ	إِمَامَ هُدًى كَالْبَدْرِ يَجْلُو الدِّيَا جِيَا

وكما بدأ يوم الغدير بخطاب إلهي، انتهى بخطاب إلهي، كان ختام الرسالة المحمدية وبمثابة التوقيع الإلهي على إتمام مناسك البيعة لعلي عليه السلام في ذلك اليوم، فقال تعالى في سورة المائدة: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^(١).

وفي هذا، فصل الخطاب، والرد على أي مرتاب، إذ: من دون ولاية علي عليه السلام لن يكتمل الدين، ولن تتم نعمة الله على الناس، ولن يرضى عز وجل، بالإسلام ديناً لعباده.

وهذا من عظيم العبر، ودليل على مكانة علي عند الله، قبل البشر.

الإمام علي عليه السلام قدوة الحاكم الصالح وإبلاغية لا تنقطع

ومن الأمور الخفية في (بيعة الغدير)، هي تلك الإبلاغية العابرة للزمان والمكان، الكامنة في اختيار الله عز وجل، والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله علياً عليه السلام خليفة للمسلمين بعد النبي ووليأهم؛ ذلك أن هذا الاختيار لم يكن لأن علياً هو ابن عم النبي، أو زوج ابنته فاطمة - كما قد يذهب بعضهم - بل لأن جبلة علي وأخلاقه كانت ممزوجة بخصال الحاكم العادل، الذي يشكل امتداداً طبيعياً للشريعة وتطبيقاً صادقاً لمبادئها المحمدية، ومن ثم فهو قدوة مثالية وإبلاغية منقطعة النظير، لكل حاكم يؤتمن على شؤون العباد والبلاد على مر العصور. ولعل أفضل ما يجسد هذا الأمر، هو (عهد) علي عليه السلام لمالك

(١) سورة المائدة، الآية: ٣.

الأشتر عندما أرسله والياً على مصر، ذلك أنّ الإمام عليه السلام كان يسعى من خلال هذا (العهد) إلى إنارة طريق الحاكم، توصلاً إلى خير البشر: إذ كان يرى أنّ الأزمات التي تصيب البشر، إنّما هي أزمات حُكْم... وما الحُكْمُ في نظره، سوى (أمانة)... ويوم يستقيم الحاكم، وتؤدي (أمانة) الحكم، تصلح أمور العباد والبلاد، وتفرج الأزمات، ويكون الشعب في مستوى التحديات.

من هنا نرى، حرص الإمام عليّ عليه السلام - عند اختيار عمّاله - على اختيار (القويّ الأمين)، انطلاقاً من قوله تعالى في سورة القصص: ﴿إِنْ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيَ الْأَمِينُ﴾^(١).

وكذلك، ظهر هذا الحرص أيضاً في تأكيده وتشديده على عمّاله - عند اختيار مساعديهم أيضاً - على ضرورة اختيار الأمين، الذي يُحسِن أداء الأمانة... فالأمين: هو المؤتمن، وهو الحافظ؛ والأمانة ضدّ الخيانة.

من هنا ربط الله عزّ وجلّ بين الأمانة والحُكم، حين قال في سورة النساء: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً﴾^(٢).

فإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها، والحُكم بالعدل...

(١) سورة القصص، الآية: ٢٦.

(٢) سورة النساء، الآية: ٥٨.

فهذا اجتماع السياسة العادلة، والولاية الصالحة.

ويُذَكَّرُ في هذا المقام، أنَّ أعرابياً سأل الرسول الأكرم صَلَّى الله عليه وآله عن الساعة، فأجابه: «فإذا ضُبِّعَتِ الأمانةُ، فانتظرِ الساعة»، فسأل: (وكيف إضاعتُها؟)، فأجاب صَلَّى الله عليه وآله: «إذا وُسِّدَ الأمرُ إلى غير أهله، فانتظرِ الساعة».

من هنا نرى هذا الإلحاح المتكرّر، في معظم (كُتُبِ) الإمام عليٍّ عليه السلام إلى عمّاله، حول ضرورة حفظ الأمانة، أو غير ذلك، ممّا يتعلّق بها... لأنّه كما يقول الإمام عليه السلام: «من استهان بالأمانة، ورَتَعَ في الخيانة، ولم يُنزِه نفسه وَدِينَهُ عنها، فقد أحلَّ بنفسه الذلَّ والخزْيَ، في الدنيا، وهو في الآخرة أذلُّ وأخزى، وإنَّ أعظم الخيانة خيانة الأُمّة، وأفطَعَ الغشَّ غشُّ الأئمّة»^(١).

وعن الأصبغ بن نباتة قال: قال عليٌّ عليه السلام مخاطباً أهل الكوفة: «دخلتُ بلادكم بأسمالي هذه، ورَحِلي وراحتي، فإنَّ أنا خرجتُ من بلادكم بغير ما دخلتُ، فإنّني من الخائنين»^(٢).

وبعد... فهل تناهت هذه الإبلاغيّة الإلهيّة في اختيار (عليٍّ) القدوة... (يوم الغدير)، إلى آذان حكام العرب وأبصارهم وبصائرهم وأفئدتهم

(١) نهج البلاغة: ٣٨٣، دار الكتاب اللبناني، بيروت ١٩٦٧ م.

(٢) ينظر: مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب: ١ / ٣٦٧، منشورات علامة، قم، ١٣٧٦ هـ. غاية المرام وحجّة الخصام في تعيين الإمام هاشم البحراني: ٧ / ١٢، مؤسّسة التاريخ العربي، بيروت، ٢٠٠١ م.

والمسلمين على مرّ التاريخ... ولا سيما في أيامنا هذه... أم... على من تتلو
مزاميرك يا داوود؟!!!).

المصادر والمراجع

١. الإصابة في تمييز الصحابة، شهاب الدين بن حجر العسقلاني، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٣٢٨هـ.
٢. الأمالي، الشيخ المفيد، دار المفيد، بغداد ٤١٤هـ/ ١٩٩٣م.
٣. البداية والنهاية، لابن كثير، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٢هـ.
٤. تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس، للشيخ حسين الديار بكري، مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع، بيروت، د. ت.
٥. الثقات، لابن حبان، دار الكتب العلمية، بيروت.
٦. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصفهاني، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٥هـ.
٧. الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي، دار الفكر، بيروت، ٢٠١١م.
٨. السيرة النبوية، لابن هشام، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
٩. شواهد التنزيل، للحاكم الحسكاني، مؤسسة الأعلمي، بيروت.
١٠. غاية المرام وحبّة الخصام في تعيين الإمام، هاشم البحراني، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ٢٠٠١م.

١١. كنز العمال، للمتقي الهندي، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٥ هـ.
١٢. مسند أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٦٩ م.
١٣. معجم البلدان، الياقوت الحموي، دار صادر، بيروت، ١٩٦٨ م.
١٤. مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب، منشورات علامة، قم، ١٣٧٦ هـ.
١٥. نهج البلاغة، دار الكتاب اللبناني، بيروت ١٩٦٧ م.

يوم الغدير وآثاره في اختيار القائد الناجح... بعض نصوص نهج البلاغة أنموذجاً دراسة دلالية أسلوبية

م. م وصال عبد الواحد خضير الخرساني... أ. د. حاكم حبيب الكريطي

الخلاصة :

على الرغم من الظروف العصيبة التي أحاطت في صدر الإسلام في كتم فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) شاء الله أن يظهر الحق، وينتشر حديث الغدير بين الناس، وبيان أهمية الولاية التكوينية، فلا يدعو الشك والظنون في نفوس الناس إلا من ختم الله على قلبه، وأعمى بصيرته، وعليه فكانت خطبة الغدير هي الطريق لمعرفة الحق وإتباعه، ومن هذا المنطلق أكد الرسول الأعظم صلى الله عليه واله وسلم في خطبة الغدير على اختيار الصائب للخليفة المسلمين من بعده، فلم يكن اختياره اعتباراً؛ وإنما أمر من السماء، وذلك ما مهدت السماء في هذه الشخصية كل مقومات السلام في حفظ هذه الأمة من الأخطار، فقد جاء يوم الغدير؛ لإكمال دور النبوة في ترسخ المبادئ والقيم وتعاليم الإسلام، لذا لبى الرسول الأعظم (صلى الله عليه واله وسلم) نداء السماء في تنصيب الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) خليفة المسلمين؛ لأجل ديمومة الإسلام والحفاظ على وحدة المسلمين.

واستناداً إلى ذلك سوف يكون مدار بحثنا هذا عن الشخصية القيادية المسالمة التي يحتاجها المجتمع في كل عصر؛ لنشر الأمن والاستقرار، بعيدة عن كل أساليب العنف والاضطهاد والفوضى، تراعي الرعية وتلبي احتياجاتها، وها نحن نعيش أزمة السّلام بكافة نواحيه؛ لذا سوف نسلط الضوء على تلك الشخصية التي اختارها السّماء؛ لتكون قدوة وحجة للقياديين مدى الدّهر، ليتتهجوا منهجه السلمي لعمله بقيم السّماء ليسود الأمن والاستقرار.

لذا قد تكون خطة البحث مبنية على تمهيدٍ ومحورين، هما:

التمهيد: قراءة في المفاهيم (الدّلالية والأسلوبية).

المحور الأول: المفارقة الدّلالية وآثارها في بيان اختيار القيادي الناجح في حفظ السّلام السّياسي.

المحور الثالث: دلالة التّكرار في بيان أهم الأسس والمعايير في نجاح القيادي في المنظومة الاقتصادية والإدارية.

التمهيد: قراءة في المفاهيم (الدّلالية والأسلوبية).

١ - مفهوم الدّلالة.

لم تكن لفظة (الدلالة) جديدة على مسامعنا؛ وإنّما امتدت جذورها إلى العصور الأولى إذ تجلت في مؤلفات القدماء في اللغة والأدب، إذ عني اللغويون إلى معان متعددة لمفهوم (الدّلالة)، (منها في المعجمات العربية،

فقد ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٧٥ هـ) معنى الدلالة بقوله: ((دل: الدَّلُّ دَلَالُ المرأة... والرجل يُدِلُّ على أقرانه في الحرب يأخذهم من فوق والبازي يُدِلُّ على صيده والدالَّةُ: مما يُدِلُّ الرجل على من له عنده منزلةٌ أو قرابةٌ قريبةٌ: شَبَهُ جَرَاءِ مِنْهُ والدلالة: مصدر الدليل بالفتح والكسر)) (١)، وبالإضافة إلى ذلك، فقد زاد ابن منظور (ت ٧١١ هـ) على المعاني السابقة للمعنى الأصل في (دل ل)، وهو التَّسديد وذلك بقوله: ((دَلَّه على الشيء يَدُلُّهُ دَلًّا ودلالة فاندلَّ: سدده إليه... والدليل ما يستدل به، والدليل الدال وقد دَلَّه على الطريق يَدُلُّهُ دَلَالَةً ودلالة ودُلُولَةٌ والفتح أعلى)) (٢)، وفي الاصطلاح تعني الدلالة: ((ما يتوصل بها إلى معرفة الشيء، كدلالة الألفاظ على المعنى، ودلالة الإشارات والرموز والكتابة، والعقود في الحساب، وسواء أكان ذلك بقصد ممن يجعله دلالة، أو لم يكن بقصد، كمن يرى حركة إنسان فيعلم أنه حي)) (٣).

وبالإضافة إلى ذلك، وضحت الدلالة معالمها عند الشريف الجرجاني (٨١٦ هـ)، وهي: ((كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول هو الدال، والثاني هو المدلول)) (٤)، في حين تناول العلماء العرب من الأصوليين والمتكلمين والمناطقية واللغويين الدلالة بالدرس وهم لا يختلفون في تعريفهم لها (٥). فنستدل بذلك على أنَّ المعنى اللغوي للدلالة يوحي بمعنى واحد، وهو الإرشاد والهداية، والتَّسديد، والإبانة، أو هو التوجه إلى الشيء (٦).

٢- الأسلوبية قراءة في مفهوم والنشأة.

للتعرف على كلمة الأسلوب لابد أن نبحث من منطلق المعجمات العربية للغة، فالأصل اللغوي لكلمة الأسلوب، كما ذكر في كتاب (العين)، هي: ((كل لباسٍ على الإنسان سَلْبٌ وسَلَبٌ يَسْلُبُ اخذ كل لباسٍ على الإنسان سَلْبٌ وسَلَبٌ يَسْلُبُ اخذ سَلَبَهُ والسَلَبُ ما يُسَلَبُ به والجميع الأسلاب والسُّلوب من النوق التي يؤخذ ولدها وجمعه سَلَابٌ)) (٧)، وأشار ابن منظور إلى دلالة السلب: ((ويقال للسُّطر من النخيل أسلوبٌ وكلُّ طريقٍ ممتدٍّ فهو أسلوبٌ قال والأسلوبُ الطريق والوجهُ والمذهبُ يقال أتم في أسلوبٍ سوءٍ ويُجمعُ أساليبَ والأسلوبُ الطريقُ تأخذ فيه)) (٨)، ويرى الأصفهاني دلالة السلب توحى النزع: ((السلب نزع الشيء من الغير على القهر... قيل هي الثياب السود التي يلبسها المصاب، وكأَنَّها سميت سلباً لنزعه ما كان يلبسه قبل، وقيل تسلبت المرأة مثل أحدث والأساليب الفنون المختلفة)) (٩). وهذا يظهر أن معاني كلمة الأسلوب أوحى بمعانٍ تدور حول: ((الأخذ والانتزاع وارتبطت بمفهوم العطاء المادي والمعنوي)) (١٠).

يمكن توضيح ما طرأ على لفظة الأسلوبية من تطور في دلالتها اللغوية بما يأتي:

الدلالة المجازية أو التطور	((الدلالة الحقيقية))
الدلالي	

تعني السّلب والأخذ، والطريق الذي يؤخذ به، وانتظام سطر من النخيل	الأسلوب طريقة يستعملها الكاتب في التعبير، أو الفن في القول.
---	---

ثمّ أضاف أحمد الشايب ما يأتي: أنّ الأسلوبية هي: طريقة التّفكير، والتّخيل، والتّصوير، والتّعبير، في حين يرى المسدي أنّ رؤية الشايب للأسلوبية وريثة من نظرية (بيفون) التي جعلت الأسلوبية هي قوام الكشف عن نمط التّفكير عند صاحبه.

لذلك قام (سيدلر Seidler) بربط الأسلوب مع العمل اللغوي، ونظر في تأثيره على المتلقي، إذ أشار: ((هو طابع العمل اللغوي وخاصيته التي يؤديها، وهو أثر عاطفي محدد يحدث في النص ما بوسائل لغوية وعلم الأسلوب يدرس ويحلّل وينظم مجموعة الخواص التي يمكن أن تعمل أو تعمل بالفعل في لغة الأثر الأدبي ونوعية تأثيرها))، وهذا يدلّ على استحالة الفصل بين الأسلوبية واللغة، فالأسلوبية تعالج النصّ عن طريق مادته الأساسية وهي اللغة، وبوساطتها نرى جمالية الظواهر اللغوية البارزة، ومعرفة علاقتها بكتاب النصّ؛ لذا لا يمكن أن تدرس اللغة بحد ذاتها، ولكنها اللغة تأتي لدراسة النصّ. المحور الأول: المفارقة الدلالية، وآثارها في بيان اختيار القيادي الناجح في حفظ السّلام السياسي.

توطئة :

المفارقة مصدر للفعل (فارق)، وهي اسم المفعول، ولم يأت ذكرها

بوصفها مصطلحاً، وإنّما نسبت إلى جذرها الثلاثي المفتوح الفاء والواو والقاف (فَرَقَ)، وفي اللغة تعني الافتراق والفصل والتباين والتباعد بين شيئين، أو قطع الأمر بين الأثنين، أو موقفين، فيهما تناقض.

وفي الاصطلاح تعني: ((المفارقة أسلوب بلاغي يقوم على التضاد، يبرز فيه المعنى الخفي في تضاد ملموس مع المعنى الظاهري، معتمداً على المفارقة اللفظية، أو مفارقة الموقف أو السياق، وهو أمر يحتاج إلى مجهود لغوي، وكد ذهني، وتأمل عميق للوصول إلى التعارض وكشف دلالاته بين المعنى الظاهر، والمعنى الخفي الذي يتضمنه النص، وفضاءاته البعيدة)).

وثمة أخرى، فإنّ التعريف الشمولي للمفارقة، يقصد به عند استعمال أساليب بلاغية متنوعة بهدف التّهمك والسّخرية؛ لوجود قرينة دالة على التّضاد بين الدّال والمدلول، أو بين المنطوق والمفهوم، أو يقصد به توجه سياق المنطوق إلى المعنى المتضاد له، بأساليب بلاغية تجري على محور المخالفة بين الواقع الدّلالي، أي مدى فهم المخاطب، وحقيقة المفهوم وما يعنيه المتكلم.

لذا، فإنّ ظاهرة المفارقة تؤدي إلى تعدد التّفسيرات والتّأويلات، وعلى هذا الأساس هناك مستويان هما: (الظاهر، والباطن)؛ لحدوث علاقة التّرباط بينهما، وهذا يؤدي إلى مساعدة المتلقي على البحث عن المفارقة، والغور في المعنى الخفي، وهذا ما يريد المتكلم بيانه وراء المفارقة، وليس الغرض هو الاختلاف، أو التباين في الجملة؛ وإنّما لتباين بين الأفكار في

النَّص، وهذا ما يتجلَّى في اللغة السَّاخرة الجادة في المواقف الاجتماعية،
والسياسية المتباعدة.

وقد وردت نصوص عدة في نهج البلاغة تحمل أساليب المفارقة في كلام
أمير المؤمنين (عليه السلام) تؤكد على الاختيار الأصلح والأنسب للأمة
من قبل خطبة النبي الأكرم (صلى الله عليه واله وسلن في يوم الغدير؛
ليكون حجة على العباد، لذا فإنَّ القيادة المسالة في المجتمع اعتدت جانباً
سياسياً وثقافياً واقتصادياً وتربوياً هاماً على مرَّ العصور، لأنَّ هذه القيادة
في المجتمع لها دور حاسم في تقدم المجتمعات نحو الأفضل مع رفاهيتها،
وذلك عند تحقيق العدالة والمساواة وتطبيق أحكام الشريعة فيها. ومن
هذا المنطلق، يُعدُّ الدين الإسلامي أنَّ وجود هذه الحكومة في المجتمع
البشري أمر لا بد منه.

واستناداً إلى ذلك، لا بد وجود هذا القائد بعد النبي الأكرم صلى
الله عليه واله وسلن يمتلك صفات القائد المسلم، له القدرة على نشر
العدل والاستقامة بين المسلمين، ويتحلَّى بالشجاعة والصبر، ولا يخشى
إلا الله، وهذا ما التمس الرّسول الأعظم (صلى الله عليه واله وسل) في
شخصية الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام)، إذ قال: ((فأنت أخي
ووصي ووزير ووارثي وخليفتي من بعدي))، وهنا سنوضح معالم هذه
الشخصية التي اختارها السَّماء على لسان النبي الأكرم صلى الله عليه واله
وسلن عن طريق تلك النصوص العملية التي وردت في نهج البلاغة،
ونوضح مدى حب الإمام (عليه السلام) للسلام.

العدل والاستقامة من أولويات الحاكم في الإسلام.

من تلك المفارقات التي أشار إليها الإمام (عليه السلام) في بيان الأفضلية في الحكم لمن يتصف بصفات العدالة، بعيداً عن الغلظة والظلم، وهذا ما أكدَّ عليه الرسول الأعظم صلى الله عليه واله وسلم في جملة من أحاديثه في تنفيس عن المكروب والوقوف مع الرعية، وعدم ظلمهم، بقوله: ((يا ابن مسعود لا تكن ممن يشدد على الناس ويخفف عن نفسه))، لذا انتهج الإمام (عليه السلام) سيرة الرسول الأعظم في حفظ كرامة الرعية، واستعمال أساليب الهداية والسلامة والابتعاد عن كل أساليب البطش والتعذيب، وهذا ما نلتمسه من كتاب له (عليه السلام) في استعتاب لواليه عثمان بن عفان، عندما استغاثت الرعية به بقوله (عليه السلام): ((فَاعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللَّهِ، عِنْدَ اللَّهِ، إِمَامٌ عَادِلٌ، هُدًى وَهَدًى، فَأَقَامَ سُنَّةَ مَعْلُومَةٍ، وَأَمَاتَ بَدْعَةَ مَجْهُولَةٍ. وَإِنَّ السُّنَنَ لَنَيْرَةٌ لَهَا أَعْلَامٌ، وَإِنَّ الْبَدْعَ لظَاهِرَةٌ لَهَا أَعْلَامٌ، وَإِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ، إِمَامٌ جَائِرٌ، ضَلَّ وَضَلَّ بِهِ، فَأَمَاتَ سُنَّةَ مَأْخُودَةٍ، وَأَحْيَا بَدْعَةَ مَتْرُوكَةٍ)).

نلاحظ إنَّ جمالية أسلوب المفارقة لم تكمن في إظهار ظاهرة الأضداد وتصويرها في إطار المفارقة؛ وإنما بيان البؤرة الذهنية المراد منها لبيان المعاني المخفية في اللفظة أو السياق، والمقصود هنا إظهار معنى المعنى عن طريق المفارقة، أي مجاوزة الألفاظ المنطوقة إلى ما وراء الأضداد، فالمفارقة هنا ربما قد تكون تعبيراً انتقادياً يبيِّن فيه محاسن الحاكم العادل، ومساوئ الحاكم الجائر للمخاطب، باستعماله أسلوب النصيح والتَّحذير، عندما ذكر

أعمال الحاكم العادل معتمداً على الضدية الشائبة؛ ليتضح لدى المخاطب أهمية الحاكم النزيه، ومدى إخلاصه لرعيته، وبين الحاكم الذي لا يصلح اختياره وإتباعه، ولم يحظَ بوصية الرسول الأعظم (صلى الله عليه واله وسلم)، وهذه القضية هي محور الأساس في النص، والبؤرة التي يرتكز عليها الحديث؛ لذا قد تكون المفارقة بناءً فكرياً وسياسياً؛ لبيان سلامة المجتمع عندما يكون الحاكم عادلاً، يتصف بصفات الأفضلية والكمال، في تلك المفارقات المتوازية وبصيغها الدقيقة، وهي: (الهداية، وأقام سنة معلومة، وأمات بدعة مجهولة)، وبين الحاكم الجائر، وما يتصف من صفات الشر تتجلى من الأضداد: (الضلالة، فأمات سنة مأخوذة، وأحيا بدعة متروكة)، لذلك استعمل أمير المؤمنين (عليه السلام) أسلوب النصيح والاستعتاب للمخاطب عن طريق فن المفارقة بطريقة مباشرة؛ لإمعان نظر المخاطب في الفروق بين الحاكم الظالم والحاكم العادل؛ لتتضح أمامه خطورة الأمر، وعواقبه عند فوران الرعية على الحاكم في حالة قصوره وتماديهِ عليهم، وعدم الانصاف معهم، وسلب حقوقهم المشروعة، لذا فجاءت المفارقة؛ لبيان ما هو الأصلح، والأكمل في نشر السلام والأمان، وعليه فأراد الإمام (عليه السلام) بيان أن الحكومة القائمة على المودة والرأفة مع الرعية تكون أكثر رسوخاً وقوة عندما تنال ثقة الشعب وكسب حبها لهم، وهذا ما أراد إبلاغه بالمعنى المخفي، أو العميق عند رسم صورتين متناقضتين، أحدهما تمثل صورة الحاكم العادل النزيه الذي يهتدي بهدايته الناس، ولم يغبن حقهم، فيقيم سنة

الرَّسول الأعظم صلى الله عليه واله وسلن بعد اندثارها، وإماتة البدع التي استرجعت من قبل الحكام السابقين، والأخرى صورة الحاكم تضاد به كل صفات العدل، والرَّحمة للرعية؛ لذا جاءت المفارقة؛ لبيان نزاهة الحاكم ووجوب الولاء له، واختيار القائد الأصلح لهدايتهم، ولسلامة الناس من الحروب، والسَّير على خطاه، ثمَّ بيان صفات القائد الجائر، وما يمتلك من صفات مغيرة لشخصية القائد العادل، والنظر لاكتشافه عند تحليل النَّص برسم الصورتين؛ لبيان المعنى العميق للنَّص، فيترك تأويله والتَّمعن فيه للمتلقِّي؛ لتتضح أمام عينيه اختياره الصَّائب؛ لذا فإنَّ فن المفارقة له المقدرة الأسلوبية في تحقُّق لمحة جمالية؛ لتكسب الكلام رؤية أسلوبية في رسم صور متنافرة؛ لتفي بالغرض المنشود في إظهار صورة الحاكم الذي أمر الله التَّمسك به، وهذا الارتباط بين الضدية الثنائية ساهم في بناء النصوص وتماسكه، ورسم الشخصية الناجحة بدقة عالية في الألفاظ المتضادة، لهذا فإنَّ زيادة حدة المفارقة تؤدي إلى سهولة إقناع المتلقِّي حول قضية السَّلام السَّياسي، وبيان دقة التَّقابل بين نمط من السياستين أحدهما عادلة والأخرى جائرة، وتنبه المتلقِّي لمعرفة المساوئ الحاصلة عند اختيار الصحيح على سلامة البلاد وأمنه.

وفي الوقت نفسه، نلاحظ أنَّ الإمام (عليه السَّلام) يقف بجانب الرِّعية، وتوعَّد بأخذ حق المظلوم في ظل حكومته العادلة، وأراد يوضح منهجاً لا بد من سير الحكام عليه، وهو نصرَةُ المظلوم، وردع الظَّالم عن جورهِ، حتى لا يضام أحد من الناس، وهذا ما صرَّح به الرَّسول الأعظم صلى

الله عليه واله وسلن) في خطبة الغدير بوجوب التمسك بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام)، وذلك لمعرفة مدى قوة وشجاعة أمير المؤمنين (عليه السلام)، لمنصرة الحق، وإزهاق الباطل، كما أشار الرسول الأعظم صلى الله عليه واله وسلن بقوله: ((معاشر الناس، لاتصلوا عنه ولا تنفروا منه، ولا تستنكفوا عن ولايته، فهو الذي يهدي إلى الحق ويعمل به، ويزهق الباطل وينهى عنه، ولا تأخذه في الله لومة لأثم))، وهذا ما لمسناه في شخصية الإمام (عليه السلام) عند قيامه بأوامر الله في الجهاد وفي مناصرة الحق بيده ولسانه بقوله (عليه السلام):

((فَقُمْتُ بِالْأَمْرِ حِينَ فَشَلُّوا، وَتَطَلَّعْتُ حِينَ تَقَبَّعُوا، وَنَطَقْتُ حِينَ تَغْتَعُوا، وَمَضَيْتُ بِنُورِ اللَّهِ حِينَ وَقَفُوا، وَكُنْتُ أَخْفَضَهُمْ صَوْتًا، وَأَعْلَاهُمْ قُوًّا فَطَرْتُ بَعْنَانَهَا... الدَّلِيلُ عِنْدِي عَزِيزٌ حَتَّى أَخَذَ الْحَقُّ لَهُ، وَالْقَوِيُّ عِنْدِي ضَعِيفٌ حَتَّى أَخَذَ الْحَقُّ مِنْهُ رَضِينَا عَنِ اللَّهِ قَضَاءَهُ، وَسَلَّمْنَا لِلَّهِ أَمْرَهُ)).

تتجلى جمالية المفارقة في الحوار السابق؛ لبيان من الذي يستحق الخلافة في الأرض، ومن الذي يبث السلام والاطمئنان في البلاد، وذلك عند التفريق بين أصحاب الحق وأصحاب الباطل أمام من اشتبهت عليه الأمور، ولا يرى نور الخلافة الساطعة؛ لذا أن الإمام (عليه السلام) جعل البؤرة الأساس التي يتمركز حولها النص تتمثل في صفات الحاكم العادل، والسياسي المحنك، الذي له قدرة كبيرة في نشر الاطمئنان، وبث السلام في المجتمع، وهذه الصفات تتجلى في شخصية أمير المؤمنين (عليه

(السلام)، فإنّها لا نظير لها في الإسلام بعد الرّسول الأكرم (صلى الله عليه واله وسلن)؛ لذلك فقد أدى دور الرّسالة والنبوة في إكمال الرّسالة المحمدية؛ لنشر الإسلام، ومجابهة الظلم والاستبداد، ونشر العدل؛ لذا صرّح القرآن الكريم أنّ إكمال الدين لا يكون إلّا بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾، وبعد نزول هذه الآية كبرّ النبي (صلى الله عليه واله وسلن)، وقال: ((الله أكبر بتمام النعمة وكمال نبوتي ودين الله عز وجل وولاية علي بعدي))، وكان هذا الأمر من السماء في إبلاغ الأمة والأخذ بها نحو جادة الصواب، وذلك ما نلاحظ من الآية الكريمة تأمر النبي (صلى الله عليه واله وسلن) بوجوب إبلاغه وعدم التخوّف من القوم، بقوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الرّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)) (سورة المائدة الآية: ٦٧)، وهذا النص يؤكّد لنا أنّ ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) بها يكتمل دين الإسلام، إذ أنّ أمر الإمامة من تمام الدّين، لذلك بيّن النبي (صلى الله عليه واله وسلن) لأمتهم معالم دينهم، وسبل نجاتهم، وتركهم على قصد سبيل الحق، ومن زعم أنّ الله تعالى لم يكمل دينه، فقد ردّ كتاب الله، ومن ردّ كتاب الله فهو كافر به، وعليه فقد استكملت بأمر المؤمنين (عليه السلام) كلّ المزايا الخلقية؛ لذلك خصّ الخلافة به دون غيره، وهذه الصفات جاءت مقاربة في كلام الإمام (عليه السلام)؛ لبيان أسبقيته في الإسلام، ومشاركته مع

رسول الله في الحروب بما يمتلك من الشجاعة، لذا فقد صوّر لنا جمالية المفارقة بصورة غير مباشرة بين: (فَقُمْتُ ۖ فَشِلُّوا) و(تَطَلَّعْتُ ۖ تَقَبَّعُوا) و(وَنَطَقْتُ ۖ تَعْتَعُوا) و(وَمَضَيْتُ ۖ وَقَفُوا)، فنلاحظ سهولة الأسلوب في استعمال أمير المؤمنين (عليه السلام) للمفارقة الكنائية للنصوص، وجمالية تراكيبها، وهي تفاجيء المتلقي بهندسة التراكيب الأضداد التي لا نظير لها في حسن النظم، وسلاسة اللفظ، الذي يُشعر المتلقي بجمالية دقة الاختيار، والقصدية منها بعيدة عن السّأم، فقد يوحى للقارئ أول وهلة أنّ النصّ يخلو من المفارقات ألا إنّ التأمل بكلامه يلحظ المعاني المخفية تكون جليلة لديه، فكسر أفق التّوقع بمجيئه أساليب كنائية لها إحياءات خفية غير مباشرة من الثنائية الضدية، وهذا لا يخفى في جمالية حسن المفارقة بين (القيام) و(الفشل)، فهي مخالفة لها، وليست من أضدادها، فقد عدل من الأضداد (القعود) إلى (الفشل)، وعنى بالفشل: الكسل والضعف والتّراخي والجبن، فتعني كناية عن قعودهم عن الحرب والفرار منها، فالقعود نتيجة الفشل؛ لذلك ذكر المسبب الفشل، وهو جنبهم وكسلهم في سوح القتال، وهذه الصّفة التي ذكرها النبي (صلى الله عليه واله ولسن) في خطبة الغدير لا يخفى بيان موضع افتخاره، واعتزازه ببطولاته، وصولاته الحربية، وإثبات فضيلته على سائر أصحابه، فجاءت هنا المفارقة؛ للغرض من تلك المفارقات، وهي بيان أهمية القيادي الشجاع الذي يخوض الحروب، ولا يهاب الموت للدفاع عن الإسلام، ومقدسات الأمة هو الأحق بقيادة الأمة من القيادي الذي لا يمتلك مقومات

الشجاعة، ولا يرفعى للأمة حرمتها، ولن يشارك في سوح القتال، وذلك ما صرح الإمام (عليه السلام) بقوله عند قيامه بأمر الله تعالى، وبين يدي رسوله، ومواقفه في الحروب، والمقامات الصعبة التي ضعفوا عنها القوم، وفشلوا فيها، ونستنتج من تلك المفارقات أن الإمام أراد أن يوضح للمتلقي صفات التي يجب وجودها في القيادي الناجح في إدارة الدولة، وهي قوة الشخصية النابعة من الشجاعة، وما يمتلك من مقومات تأهله لمواجهة الظالمين وردعهم، واهتمامه بالشريحة المظلومة؛ لرفع الحيف عنهم، وكذلك وما يمتلك من القدرة على الفصاحة والبيان، تساعد على بيان مقصوده؛ لقوة حجته في الكلام والأخذ حق الرعية، وهذه الصفات يجب توافرها في كل قيادي ناجح.

ثم يواصل (عليه السلام) حديثه على مضيه في الإسلام، إذ قابل بين الماضي والوقوف، لكناية عن هدايته للناس، وعدم إضلالهم، في حين هؤلاء وقفوا في حيرتهم مترددين؛ لعدم معرفتهم طريق الحق، فقد تتجلى جمالية المفارقة في أثبات هذه الفضائل له دون غيره، وقرن كل فضيلة له برذيلة لهم؛ لتبين فضله، وعلو شأنه عليهم.

وعليه، فقد قابل بين المفارقات مباشرة، لسهولة التأمل والتفكير لدى المتلقي؛ ليفهم ما وراء تلك المفارقات من دلالة مخفية عند ثنائية الضدية بين (الدليل X عزيز)، وبين (القوي || ضعيف)؛ لبيان من مهام الأولى في جدول أعمال الحاكم العادل، هو رفع الحيف من المظلوم الذليل، حتى يصبح عزيزاً في ظل حكومته، ويرفع من مقامه في المجتمع، وتضعيف

شأن الظالم القوي المتسلط، ومحاربتة ومحاسبتة لتماديه في ظلمه، وهذه المتابعة الدقيقة من قبل الحاكم الواعي لشؤون الرعية تتجلى فيها صور السّلام بشتى أنواعها، عند إحلال الأمن والاستقرار، وعندما يرى الظالم هناك قوانين صارمة تلاحقه، وتقتص منه، ويرى المظلوم هناك من يقف في نصرته، ويأخذ بثأره، وتوعّده للظالم بقهره وإذلاله في الوقوف بوجه الظالم القوي، لكي يتفشى السّلام، والأمان في البلاد.

فضلاً عن ذلك، (فإنّ من مقومات السّلام السّياسي هو حرية انتخاب الحاكم، وعدم التّضييق الناخب، والتّكيل به؛ وهذا ما عمل به الإمام (عليه السلام) عند تجرده من أنانية الحكم، فلم تكن سياسته دموية من أجل بيعة من تخلف عن بيعته؛ وإنّما استعمل الحرية المطلقة لاختيار من يمثلهم، وهذه ما امتازت به حكومته (عليه السلام) من الاطمئنان النفسي، والتّعايش السلمي، إذ لم يحصل سابقاً، وطبق هذا النظام في ظلّ حكومته العادلة بقوله: ((أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ عَلِمْتُمَا -وإنْ كَتُمْتُمَا- أَنِّي لَمْ أُرِدِ النَّاسَ حَتَّى أَرَادُونِي، وَلَمْ أَبَايِعْهُمْ حَتَّى بَايَعُونِي، وَإِنِّكُمَا مِمَّنْ أَرَادَنِي وَبَايَعَنِي، وَإِنَّ الْعَامَّةَ لَمْ تُبَايِعْنِي لِسُلْطَانٍ غَالِبٍ، وَلَا لِعَرَضٍ حَاضِرٍ، فَإِنْ كُتُمْتُمَا بَايَعْتُمَانِي طَائِعِينَ، فَارْجِعَا وَتَوَبَا إِلَى اللَّهِ مِنْ قَرِيبٍ، وَإِنْ كُتُمْتُمَا بَايَعْتُمَانِي كَارِهَيْنِ فَقَدْ جَعَلْتُمَا لِي عَلَيْكُمَا السَّبِيلَ بِإِظْهَارِكُمَا الطَّاعَةَ وَإِسْرَارِكُمَا الْمَعْصِيَةَ))

سُيِّقَتِ المفارقة بين (طَائِعِينَ وَكَارِهَيْنِ) وبين (بِإِظْهَارِكُمَا وَإِسْرَارِكُمَا)؛ لبيان المعنى المخفي من وراء النص، وهي كناية عن عدم الإجماع، وإلحاق الأذى بمن ينكر البيعة، على الرّغم من وصية النبي الأكرم في

خطبة الغدير، ووجوب طاعة الإمام، ومن تلك الوصايا للنبي الأكرم صلى الله عليه واله وسلن) في حق طاعة الإمام (عليه السلام)، وكيف يغيب صوت النبي صلى الله عليه واله وسلن) عن مسامع طلحة والزبير، وهو ينادي البيعة في خطبة الغدير: ((معاشر الناس أنه إمام من الله، ولن يتوب الله على أحد أنكر ولايته، ولن يغفر له حتماً على الله أن يفعل ذلك بمن خالف أمره، يعذبه عذاباً نكراً))، وعدم معصيته إلا أنه اتخذ الإمام (عليه السلام) جانب اللين والرفق مع طلحة والزبير، وعدم إجبارهما على بيعته، على الرغم من وجوب الطاعة للإمام المعصوم إلا أنه (عليه السلام) لم يجبراً على بيعته، وعليه جاء النص يصور لنا صورة البيعة وأجواءها، وما تحمل من مبدأ تطبيق الحرية، بعيدة عن كل أساليب العنف، والانتهاك لحقوق الإنسان، وعدم الإجبار على أخذ البيعة بالقوة، كما كانت تأخذ سابقاً إجباراً من أعناق الرعية، بأشنع صور التعذيب، والإرهاب بحكم القوة والسيف والتّهجير والتّنكيل والتّفريق، في حين كانت حكومته (عليه السلام) عادلة لن تحارب المعارضين، ولن يهَجّروا كما هَجّر الحكام السابقين؛ وإنّما كانت الحرية لهم في اختيار الوالي مع إعطاءهم حقوقهم كاملة من بيت المسلمين دون تمايز، وهذا ما يصب في صميم السّلام السّياسي، بعيداً عن كل أجواء القتل، لذا فإنّ سياسة الإمام علي (عليه السلام) مع رعيته كانت قائمة على الحرية، والعدل والتّسامح وفكره السّياسي نابع من مفاهيم القرآن الكريم، والسنة المطهرة، ونهج الرسول الأعظم (صلى الله عليه واله وسلن)، وهذا يُعدُّ

جوهر النهج السياسي السليم الذي انتهجه (عليه السلام) لإحلال السلام في البلاد وهو نابع من صميم الديمقراطية السياسية السلمية التي تعطي حق الناس في اختيار الشخص الذي يرونه مناسباً للمنصب السياسي.

- دقة الإمام (عليه السلام) في اختيار الجند في ظل حكومته العادلة لنشر السلام والأمان.

نلاحظ أنَّ الرسول الأكرم صلى الله عليه واله وسلن) كان على حذر كبير عند اختياره القادة من الجيش، فقد جعل أمير المؤمنين (عليه السلام) له وزيراً معرفته به ما يحمل من قوة العقيدة، وحبه لله ورسوله وإخلاصه لهما، وهذا ما وضح الرسول الأعظم صلى الله عليه واله وسلن) في يوم الغدير موضع الإمام (عليه السلام) منه بقوله ((أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي عَلَى أُمَّتِي وَإِمَامٌ مِنْ بَعْدِي الَّذِي مُحَلُّهُ مِنِّي مُحَلُّ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي))، ويمكن إنَّ نتلمس منهج السلام الذي جاء به الرسول الأعظم صلى الله عليه واله وسلن) في خطبة الغدير، هو الدقة في اختيار الوصي، وما يمتلك من المؤهلات جعلت الإمام أنَّ يحظى بقربه؛ لوجود تلك المؤهلات في شخصيته العظيمة، وهذا المنهج سارَ عليه الإمام (عليه السلام) مستمداً من تعاليم النبي الأعظم صلى الله عليه واله وسلن) في دقة اختيار القادة، وقرههم منه، وذلك لأهمية العقيدة والإخلاص، لذا أوصى الإمام (عليه السلام) واليه الأشتر (رضوان الله عليه) عند اختيار الجند، فلا بد من التحري الدقيق، لذلك حظي الجيش بعناية فائقة عنده، في سبيل حفظ الأمن والسلام،

لذا أَكَّدَ على ضرورة اختيار الأفضل من الذين يمتازون بوعيهم الإيماني، وأكثرهم نصحاً لله ورسوله، وهذا ما وضحه الإمام (عليه السلام)، بقوله: ((فَوَلِّ مَنْ جُنُودَكَ أَنْصَحَهُمْ فِي نَفْسِكَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِإِمَامِكَ،... مِمَّنْ يُبْطِئُ عَنِ الْغَضَبِ، وَيَسْتَرِيحُ إِلَى الْعُذْرِ، وَيَرَأْفُ بِالضُّعْفَاءِ، وَيَنْبُو عَلَى الْأَقْوِيَاءِ، وَمِمَّنْ لَا يُثِيرُهُ الْعُنْفُ، وَلَا يَقْعُدُ بِهِ الضَّعْفُ.))

إنَّ الطَّاقَةَ التَّعْبِيرِيَّةَ فِي اسْتِعْمَالِ أُسْلُوبِ الْمَفَارِقَةِ لِمَعْرِفَةِ صِفَاتِ الْجُنْدِ تَمَّ تَصْوِيرُهَا تَصْوِيرًا فَنِيًّا، فَهِيَ أَعْظَمُ إِسْهَامًا فِي إِيْصَالِ الْفِكْرَةِ لِلْمُتَلَقِّي عَنْ طَرِيقِ الْإِبْهَامِ وَالْإِخْفَاءِ، وَالْخُرُوجِ مِنْ مَعْنَى حَقِيقِي إِلَى مَعْنَى مَجَازِي، وَذَلِكَ لِمَعْرِفَةِ الْمُتَلَقِّي تِلْكَ الصِّفَاتِ وَالتَّشْوِيقِ لَهَا؛ لِيَتَحَلَّى بِهَا الْجُنْدُ فِي مَنْهَجِهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، وَمَا يَمْتَلِكُ مِنْ مَقُومَاتِ السَّلَامِ فِي سِيرَتِهِ الْحَسَنَةِ، لِذَا جَاءَ النَّصُّ زَاخِرًا بِالْمَفَارِقَاتِ الدَّلَالِيَّةِ تَضْفِي عَلَيْهِ جَمَالِيَّةً، وَتَكْسِبُهُ قُوَّةً، وَتَمَاسَكًا مَا بَيْنَ جَمَلٍ، إِذِ تَجَلَّى النَّصُّ فِي الْمَفَارِقَةِ بَيْنَ: (وَيَرَأْفُ بِالضُّعْفَاءِ)، وَ(وَيَنْبُو عَلَى الْأَقْوِيَاءِ)، وَبَيْنَ (مِمَّنْ لَا يُثِيرُهُ الْعُنْفُ)، وَ(وَلَا يَقْعُدُ بِهِ الضَّعْفُ)؛ لِتَأْكِيدِ صِفَاتِ الْجُنْدِ، وَمَا يَحْمِلُ مِنْ مَزَايَا خَلْقِيَّةٍ مِنَ الرَّأْفَةِ بِالضُّعْفَاءِ، وَالرَّحْمَةِ وَالرَّفْقِ بِهِمْ، وَالتَّجَافِي عَنْ الْأَقْوِيَاءِ، وَالِابْتِعَادِ عَنْهُمْ، أَيْ لَا يُمْكِنُ لَهُمُ مِنَ الظُّلْمِ، وَالتَّعْدِي عَلَى الضُّعْفَاءِ، وَكَذَلِكَ امْتِلَاكُ نَفْسِهِ عِنْدَ الْغَضَبِ، وَلَا يُثِيرُهُ الْعُنْفُ، وَلَا يَقْعُدُ بِهِ الضَّعْفُ، وَلَيْسَ عَاجِزًا عَنْ رَدِّ الظُّلْمِ.

لِذَا فَقَدْ تَعَدَّدَتْ صُورُ الْمَفَارِقَةِ فِي بَيَانِ وَظَائِفِهَا الْمُتَنَوِّعَةِ فِي سِيَاقِ الْكَلَامِ؛ لِتَكْمُنِ عَنْ اخْتِيَارِ الْجُنْدِ، وَمَنْ يَحْمِلُ هَذِهِ الصِّفَاتِ الْحَسَنَةَ، وَمَدَى أَثَارِهَا

الواضحة على سلامة المجتمع من العنف والانتهاك والقتل والسلب، لذلك لابد من دقة الاختيار، والتّمحيص بما يمتازوا على أقرانهم بتلك السيرة الحسنة؛ لهذا جاءت المفارقة مباشرة في صيغة التّضاد اللفظي، فهي لا تحتاج إلى التّمعن والتّفكر لوضوحها إمام المتلقي في (الضعفاء والأقوياء)؛ لجذب المتلقي نحو هذه الصّفات، وآثارها في حفظ السّلام في المجتمع، والابتعاد عن كل وسائل الظلم والاضطهاد وثوران الرعية. وإما ما يتجلّى في المفارقات غير المباشرة ضمن السّياق بين (العُنف، والضعف)، فقد قابل القوة مع الضعف كما سبق، ألا إنّنا نتفاجأ هنا خروج النّص عن المألوف عند عدوله في اختيار اللفظة (القوي) المضادة لكلمة (الضعف)، وجيء بلفظة مرادفة لها وهي (العنف)، والعُنف تعني الخُرْق بالأمر، وقلة الرّفق به، وضد الرفق، وتعني الشدة والمشقة، فهنا تأتي المفارقة؛ لبيان أنّ الإمام (عليه السلام) عند اختياره للفظ ليس اعتباطاً؛ وإنّما وضعت في سياقها؛ لتناسب أهمية نشر السّلام في سوح القتال عند مواجهة العدو، أن لا يتعاملوا بالقوة والغضب والعنف والشدة مع النساء والأطفال والشيوخ والأسرى، وهذا ما أشار الإمام (عليه السلام) بجملة من التّوصيات عند اختياره للجند، وما يصب في مرتكزات السّلام السّياسي التي أكّد عليها الإمام (عليه السلام)؛ لأجل إحلال الأمن وتفشي السلام، وهي:

١ - ترسيخ العقيدة في نفوس الجند، وقوّة عقيدته أكثر ما يعتمد على قوّة جسده.

- ٢- أن يكونَ أطهرَ أفراد الجيش قلباً وسريرة، ويحافظ على الأمانة.
 - ٣- أن يكونَ أثبتهم حلماً وتسليطاً على نفسه اتجاه ما يثير الغضب.
 - ٤- أن يكونَ أكثر مرونة مع الآخرين، ويقبل الاعتذار ويصف بالعفو عن المذنب.
 - ٥- أن يكونَ رقيق القلب، كما وصفهم القرآن الكريم: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾.
 - ٦- أن يكونَ مقاوماً للأقوياء المعتادين لإعمال النفوذ في الدولة؛ لإحراز منافعهم ومقاصدهم وتحميل مظالمهم على الضعفاء.
- المحور الثاني: دلالة التكرار في بيان أهم الأسس والمعايير نجاح القيادي في المنظومة الإدارية والاقتصادية.

توطئة :

نلاحظ أنّ من ثمرات يوم الغدير اختيار القيادي المحنك له القدرة على إدارة الدولة، وتطوير شؤونها القيادية والاقتصادية والإدارية والقضائية، ونمو خيراتها، وهذا لا نستبعد في الشخصية التي كانت تأخذ منهاهل علمها من النبي الأعظم (صلى الله عليه واله وسلن)، وتربت في حجره الشريف، لذا استلهم الإمام علي (عليه السلام) مفهوم السلام من القرآن الكريم، ومن السنة المطهرة، فقد أودع الرسول الأكرم (صلى الله عليه واله وسلن)، لأمر المؤمنين (عليه السلام) أسرار النبوة،

وعبء الرسالة، ومسؤولية رعايتها وصونها، وذلك لتمهيد دور الخلافة والإمامة بين الناس من بعده، فلا بد من وزير ينوب عنه، ويحلُّ محله بعد وفاته (صلى الله عليه واله وسلن)؛ ليكمل الرسالة الربانية التي تحمل معالم السلام للبشرية جمعاء؛ لذا فقد رأى الرسول الأعظم (صلى الله عليه واله وسلن) خيراً من يتحلَّى بتلك الصفات التي تحقق السلام والأمن والاستقرار والشجاعة وهي ما اختارته السماء، وتتجسد بشخصية أمير المؤمنين (عليه السلام) التي صقلت منذ صباه على يديه وغذاها من عظيم خلقه وعلمه، فقد توحدت شخصية الرسول الأعظم (صلى الله عليه واله وسلن) بشخصية الإمام (عليه السلام) بما يحملان من عطف الأبوة والمودة، وحب سلام للأمة، إذ كانا أبوين لهذه الأمة فقال مصلح البشرية رسول الله (صلى الله عليه واله وسلن) في خطبته يوم الغدير: ((يا علي أنت أخي ووارثي ووصيي وخليفتي في أهلي وامتي في حياتي وبعد مماتي، محبك محبي، ومبغضك مبغضي، يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة،))، فيؤكد الرسول الأعظم صلى الله عليه واله وسلن مدى حرصه على سلامة الأمة من كل الانحراف والضلال؛ لذا تمثلت شخصية الإمام (عليه السلام) بالأب المنصح، والحاكم العادل، الذي أسس كل سبل السلام والاستقرار، وهذا سوف ندرسه ضمن كلامه في نهج البلاغة فيما يأتي:

١- التواتر التكراري ودلالته الصوتية.

تعدُّ الدِّراسة الصوتية من أهمِّ مظاهر الدِّراسات اللِّسانية المعاصرة فقد

اهتم بها العرب قديماً؛ وذلك لأهمية الصوت في بناء المعنى، والكشف عن الدلالة، وأشار إليها الخليل (ت ١٧٥ هـ) في معجمه العين خصوصاً مقدّمته التي تبرهن على مدى معرفته بالأصوات ومخارجها، فكان وصفه وصفاً دقيقاً بذائقته الصوتية لمعرفة مخارج الحروف وصفاتها، واستمرت الدراسات من بعده عند العلماء العرب القدماء، مثل سيبويه، وابن جني وغيرهم، فهؤلاء هم الذين رسموا الخطوط الأولى الواضحة في مدلول الصوت، ثم سار عليها أكثر العلماء فيما بعد.

ودراسة الصوت لا تنفك عن دراسة التكرار الصوتي، الذي يعد أسلوباً أدبياً من أساليب جمالية القول، وفنونه عند العرب، واستعمل في الشعر الجاهلي ونثره، وفي القرآن الكريم، الذي نزل بلغتهم فخاطب به عقولهم؛ لهذا بهروا به، واستلذوا بسماحه، والتكرار في اللغة: ((هو الإعادة كرر الشيء أعاده مرة بعد أخرى، وكرر الحديث إذا أرددته عليه)).

أمّا في الاصطلاح، فقد بيّن القدماء أهمية تكرار الصوت ضمن دراساتهم، وهذا ما أشار إليه ابن فارس بقوله: ((وسنن العرب التكرير، والإعادة، إرادة الإبلاغ بحسب العناية بالأمر))، والدراسات الأسلوبية الحديثة، تنصب اهتمامها بالمتلقي، ويلفت انتباهه، وتنصب معظم عنايتها في إظهار الجرس الصوتي، والأثر النفسي الذي يحدثه (التكرار) لدى المتلقي.

ومن هذا المنطلق، سندرس المنهج التطبيقي في نهج البلاغة في فكر أمير المؤمنين (عليه السلام)، وبما أن النظام الاقتصادي والإداري في

الإسلام ينبثق من القرآن الكريم، والسنة المطهرة، سنحاول دراسة البنى الصوتية، وبيان معطيات التكرار وأنواعه، منه تكرار الصوت في الكلمة:

*توعية الإمام (عليه السلام) الرعية حول السلامة الروحية وآثارها على سلامة اقتصاد البلاد.

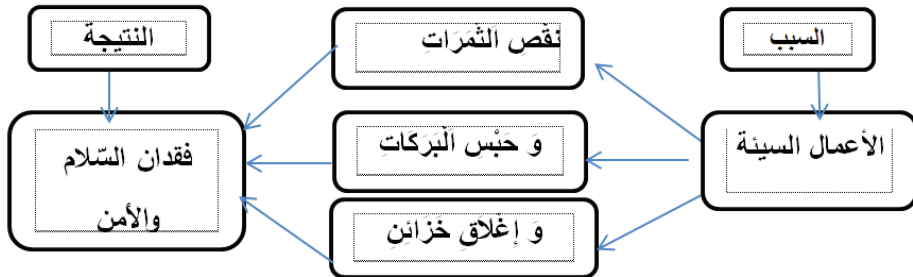
إن الشخصية التي نصبت في يوم الغدير خم، فقد أعطت نتاج ثمراتها في قوة قيادتها للدولة، وإدارة شؤونها، وتتمركز في حفظ نظامها الاقتصادي، وهذا ما نلتسمه بوصية أمير المؤمنين (عليه السلام) في التربية الذات وما يعول من التقويم الذاتي: الفردي والجماعي والمجتمعي، والحماية ما يهدد مستقبل حياة الناس، واستدامة التنمية التي تبدأ من القويم، والتقويم الفكري والنفسي والسلوكي بالقلب واللسان واليد، ونلاحظ أن أمير المؤمنين (عليه السلام) يستمد نظريته من القرآن الكريم، إذ يرى أن أعمال البشر لها تأثير كبير على بركات الأرض وسلامة اقتصادها، وهذا ما أشار إليه، بقوله:

((إِنَّ اللَّهَ يَبْتَلِي عِبَادَهُ عِنْدَ أَعْمَالِ السَّيِّئَةِ بِنَقْصِ الثَّمَرَاتِ، وَحَبْسِ الْبَرَكَاتِ، وَإِغْلَاقِ خَزَائِنِ الْخَيْرَاتِ، لِيُثَوِّبَ تَائِبٌ، وَيُقْلِعَ مُقْلِعٌ، وَيَتَذَكَّرَ مُتَذَكِّرٌ، وَيَزْدَجِرَ مُزْدَجِرٌ، وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْإِسْتِغْفَارَ سَبَبًا لِلدُّرُورِ الرَّزْقِ، وَرَحْمَةً الْخَلْقِ)).

إن أول ما يجذب المتلقي في النص هو الجرس الصوتي فيه، وهو حرف (التاء) المهيمن على فضاء النص بتكراره إحدى عشر مرة، وتواتر

حرف (الدال) ثمان مرات، فهذان الصّوتان هيمنا على نغمات النص، بما يحتويان من صفة الشدة، إذ تجتمع فيهما صفة انحباس الهواء عند مخرج كل منهما انحباساً لا يسمح بمرور الهواء معه حتى ينفصل العضوان، ما يحدث صوتاً انفجارياً، فكان الصّوتان مناسبين ليورثا قرعاً قوياً ومكثفاً في مسامع المخاطب، بما يحتويان من إيجاء موسيقي شديد، يفزع إليه المخاطب؛ لتنبهه نحو التّوجه الصّحيح نحو الخالق، وتجنب الذنوب، والهروب منها، فضلاً عن أنّ تناسب الصّوتين (التاء والدال) مع سياق الحال المنسجم مع شدة الأمر وخطورته، وما يحمله من شدّة وانفجارٍ في تهويل مشهد الغضب الإلهي بنقص خيرات الأرض، وجعل المتلقي يدعن ويفزع للتوبة، بما يقرعُ سمعه من قوّة هول السّخط الرّباني، وأثره على اقتصاد البلاد من حلول الكوارث التي تؤدي إلى تدهور الإنتاج، ونقص الثمرات، فالنطق بهما كان مناسباً؛ لسياق النص بما فيه من إيقاظ من الغفلة، ولجوء إلى مسبب الأرزاق، وإن كان طلباً مشروعاً؛ ولكنه لم يكن هدفه (عليه السلام) المنشود بقدر الاهتمام في ترسيخ القيم العبادية والأخلاقية في نفس المتلقي والارتقاء به إلى الكمال الرّوحي، فتتجلى هذه العبودية بتحقيق السّلام الاقتصادي، والرّفاه المعيشي بين الناس، لذا ربط أمير المؤمنين (عليه السلام) سلامة الاقتصاد وازدهاره بأعمال البشر، وتربية الذات، وهذا ما ينبه المخاطب على أن تكون علاقته وثيقة بالخالق، وأسرع لنزول الخيرات، ولها آثار كبيرة في المنظومة الاقتصادية، فسلامة الاقتصاد مرتبطة بسلامة الناس من الذنوب، وقوة إيمانها بالله

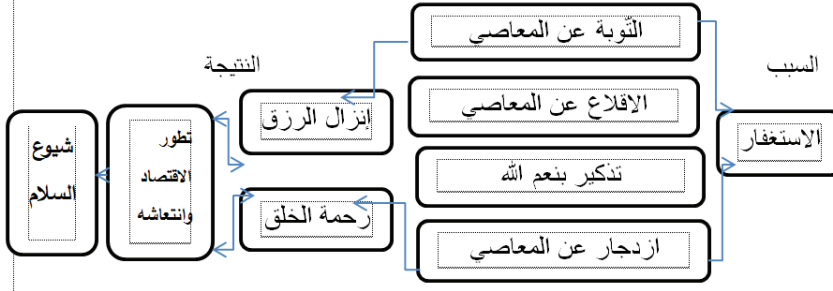
وتقواها، وهذا ما صرح به القرآن الكريم، وذلك بقوله عز شأنه: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾، يوضح المفسرون أن هناك أثراً بين العبد والحوادث الكونية، تتبع الأعمال بعض التبعية، فالأعمال الحسنة، وسلوك الطريق الذي يرضيه الخالق يستتبع نزول الخيرات، وانفتاح أبواب البركات، في حين عدّ الانحراف عن صراط العبودية، يوجب ظهور الفساد في البر والبحر، وتفشي الظلم. سنوضح بالمخطط أثر الأعمال السيئة على منظومة الاقتصادية في فكر الإمام (عليه السلام) بما يأتي:

واستناداً إلى ما تقدم: ((فظلم الإنسان لنفسه في حياته العملية وكفرانه بالنعمة الإلهية هما السببان الأساسيان للمشكلة الاقتصادية في حياة الإنسان. ويتجسد ظلم الإنسان على الصعيد الاقتصادي في سوء التوزيع ويتجسد كفرانه للنعمة في إهماله لاستثمار الطبيعة وموقفه السلبي منها)) (٥٣).

وفي الوقت نفسه، أكد الإمام عليه السلام أساليب نجاح المنظومة الاقتصادية وسلامتها من الانهيار، فقد ذكر مسببات تطورها، باستعماله تردد صوت (الراء) ثلاث عشر مرة، فساعد على تشكيل صورة الحدث المكرر، وعند نطقه بطرقات اللسان على اللثة يكون تتابعاً سريعاً يصور لنا حالة الاستغفار وتكراره، والعزم بشدة على الاقلاع عن الذنوب، فصوت الراء شديد لثوي مجهور متوسط تكراري، ويبدو أنّ صوت الراء الأقدر على التعبير؛ لمناسبته سياق الحال في التأكيد على الجهر بالتوبة، وتردادها بقلع الذنوب، والمبالغة في كثرة الاستغفار، ما يؤدي إلى استمرارية إدراك الرزق، وتواتر نزول الرحمة الربانية، وزيادة القوة للبشر، وهذا ما وعد الله تعالى به عباده في قوله سبحانه: ﴿وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ﴾، فصوت (الراء) المتواتر ثلاث عشر مرة يلفت أنظار المتلقي بوصف ظاهرة صوتية جذابة، لها إيجاء بارز مناسب لسياق الحال، وجهر الصوت، تتلاءم مع مقام التذكير الدائم بنعم الله، وتعظيم نعمه وتكرارها، والجهر بشكر المنعم، ويمتاز بالوضوح السمعي أيضاً؛ ليؤهله ليكون أقدر على التأثير في قلب المتلقي؛ لأنّ صوت الراء يدلّ على التكرار، وديمومة الحدث، وهذا ما وضح (عليه السلام) على ارتباط الإنسان بالقيم السماوية، وعدم الانفصال عنها، كما تدعو الأنظمة غير الإسلامية إلى عزل القيم السماوية ومبادئها عن السياسة الاقتصادية. سنشير إلى جمالية الاستغفار

ومعطيته على سلامة المنظومة الاقتصادية بما يأتي:

السبب النتيجة

فالمخطط أعلاه يوضح معطيات الاستغفار، وما يجني من الإنابة والتوبة والقلع عن المحرمات وارتكابها، وتذكير بعظمة الخالق، فيعطي ثماراً مربحة، وتطوراً في الخيرات.

* ومن مهام القيادي المسلم، تمحيص الإداريين الجدد بعدم مساندتهم للحكام السابقين.

أكَّد الرسول الأكرم صلى الله عليه واله وسلم) في يوم الغدير الوجوب في التمسك بشخصية أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ لأجل إحلال السلام، وحفظ دماء المسلمين، إذ قال صلى الله عليه واله وسلم: ((فاعلموا معاشر الناس أن الله قد نصبه لكم ولياً وإماماً مفترضاً طاعته على المهاجرين والأنصار، وعلى التابعين لهم بإحسان)) (١١)، وذلك تلبية نداء السماء، ولكن القوم تخلفوا عن تلك الأوامر باختيارهم من لم يكن لها أهلاً، فاحتلوا مكانة الإمام (عليه السلام)، وتقمصوا الخلافة منه، فقد خلفوا أعواناً، لذلك يوصي الإمام (عليه السلام) حديثه عن العناية

الفائقة باختيار الإداريين في ظل حكومته العادلة، تتمتع بالنزاهة، وعدم تلطيخ أيديهم بدماء الأبرياء، ولا يكونوا أعواناً للوزراء السابقين الظالمين والاثمين مهما كان حجم اشتراكهم معهم، فلا بد من استبعاد هؤلاء عن منصة الحكم، وهذا يعدّ درساً واعياً عند تغيير أيّ حكم فلا بد عزل الظلمة السابقين، وذلك جلي البيان في تكرار المقطع الصوتي، وجمالية جرسه، بقوله (عليه السلام): ((إِنَّ شَرَّ وَزَرَائِكَ مَنْ كَانَ لِأَشْرَارِ قَبْلِكَ وَزَيْرًا، وَمَنْ شَرَكَهُمْ فِي الْإِثَامِ، فَلَا يَكُونَنَّ لَكَ بَطَانَةً فَإِنَّهُمْ أَعْوَانُ الْإِثْمَةِ وَإِخْوَانُ الظُّلْمَةِ، وَأَنْتَ وَاجِدٌ مِنْهُمْ خَيْرَ الْخَلْفِ، مِمَّنْ لَهُ مِثْلُ آرَائِهِمْ وَنَفَادِهِمْ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَصَارِهِمْ وَأَوْزَارِهِمْ، مِمَّنْ لَمْ يَعَاوُنْ ظَالِمًا عَلَى ظُلْمِهِ، وَلَا آثَمًا عَلَى إِثْمِهِ، أُولَئِكَ أَخَفُّ عَلَيْكَ مَثْوَنَةً، وَأَحْسَنُ لَكَ مَعُونَةً، وَأَخْنَى عَلَيْكَ عَطْفًا، وَأَقْلُّ لِيْغِيْرِكَ إِلْفًا، فَاتَّخِذْ أُولَئِكَ خَاصَّةً لِحُلُوَاتِكَ)) (١٢).

يتجلى التقارب في المقاطع الصوتية وتواترها، وجمالية اعتدالها وتوازيها، وتوافقها الصوتي في تكثيف موسيقى النص، إذ خلق نوعاً من الانسجام بين موسيقى اللفظ ومعناها، ليكون أكثر قوة على تنبيه الذهن نحو المقاصد الذي أرادها الإمام (عليه السلام)، ونلاحظ جمالية تواتر المقطع الأخير (هم) في النص: (((آرَائِهِمْ وَنَفَادِهِمْ، أَصَارِهِمْ، وَأَوْزَارِهِمْ، وَآثَامِهِمْ)) يتجلى في نهاية الكلمات ما يسمى بـ (السجع المطرّف)، ويقصد به: اختلاف الفاصلتين في الوزن، واتفاقهما في التقفية (الصوت الأخير) (١٣)، وجاء التواتر المقطعي المكثف؛ لبيان إصرار أمير المؤمنين (عليه السلام)

استبدال هؤلاء الوزراء والإداريين عند تغيير الحكم، وذلك لما حملوا من رواسب في أفكارهم من القوانين الجائرة القديمة، والتسلط العدائي على الناس، وحب إراقة الدماء؛ إنّما يصب اختياره على من يحمل فكراً نيراً، وأزاءً سديدة؛ لحفظ سلامة البلاد من الاضطهاد، ثمّ واصل كلامه (عليه السلام) في بيان صفاتهم باستعمال أسلوب تواتر المقطع الصوتي في الجناس الاشتقاقي، وجمالية اشتقاق اللفظة من جذر واحد: ((وطبيعة التكرار الاشتقاقي هو أن تتولى مفردات لها جذر واحد حتى يكون هذا الأجراء أكثر قدرة على لفت انتباه المتلقي إلى ذلك الجذر، كما أن هذا اللون من التكرار يعمل على تركيز الدلالة في ذهن القارئ)) (١٤)، وقد جاء النص مكثفاً بجمالية هذا التكرار في الفقرتين، وهما: ((مَنْ لَمْ يُعَاوِنْ ظَالِمًا عَلَى ظُلْمِهِ)) و«وَلَا آثَمًا عَلَى إِثْمِهِ»، فاشتقتا (ظُلْمِهِ وَإِثْمِهِ) من الفعلين الثلاثين هما (ظلم) و(أثم)، مع تشابه المقاطع الصوتية في نهاية الكلمة هو (مه)، أفاد هذا التكرار تنبيه المتلقي على بيان مزية الدقة والحذر في اختيار الإداريين المخلصين، الذين لم يحملوا أوزار الظلمة وآثامهم، ويستوقف المخاطب؛ لبيان مدى استبعاد هؤلاء الظلمة عن مواقع الدولة واستبدالهم من الأكفيا والمخلصين من البيوتات الصالحة المعروفة بالتقوى، وحسن السيرة، فأعطى تكرار المقطع ظلالاً للمعاني، وهو التأكيد على الاختيار الدقيق في تنصيب الإداري المخلص ومراقبته، والتّركيز على أهم شريحة التي لها ثقلها في المجتمع، وقد يكون هؤلاء (أعوان الظلمة) هم أشدّ خطورة من الحكام أنفسهم؛ لسرعة تنفيذ أوامرهم، والتّملق لهم؛ لأجل

كسب الأموال أو المنصب على حساب دماء الآخرين، ثُمَّ واصل (عليه السلام) حديثه في بيان أهميتهم في إحسانهم ومعونتهم له، والوقوف في مواطن الضعف معه، وسندهم عند إصدار القرار، وذلك بتكرار المقطع الصّوتي الأخير وهو (ونة) في نهاية الجملتين: (أَخَفُ عَلَيْكَ مَثْوَنَةٌ، وَأَحْسَنُ لَكَ مَعْوَنَةٌ) ضمن السّجع المتوازي، ويقصد به: أن تكون الكلمتان الأخيرتان مَتَّفِقَتَيْنِ في الوزن وفي الحرف الأخير منهما، مع وجود اختلاف فيما قبلهما في الصوتين، أو في أحدهما (١٥)، وسمي أيضاً بالجناس المضارع، وذلك لاختلافهما بحرف متقارب من المخرج وهما (الهمزة والعين) (١٦)، ويتوجه السّجع أو الجناس بتوجه الدلالة مع مناسبة الفكرة المراد منها، ثُمَّ ورد تكرار المقطع ضمن استعمال السّجع المتطرف في الفقرتين: «وَأَحْنَى عَلَيْكَ عَطْفًا، وَأَقْلُّ لِيْغَيْرِكَ إِلفًا»، على الرّغم من أنّ تكرار جمالية المقطع الصّوتي (فأ) جاء؛ ليعخدم المعنى المراد منه، وبيان مزايا الإداري الناجح، وعليه يظهر هذا التّلوين الصّوتي في النصوص من تنوع في المقاطع، وتوزيعها بصورة دقيقة تتناسب مع المعاني المراد منها، لافتاً النظر، ومنبهاً على الفكرة عند استعمال الجناس والسّجع في تواتر التكراري يؤدي إلى خلق من حالة التّأمل لدى المتلقي في جمالية التكرار. وسنوضح جمالية تكرار المقطع في المخطط أدناه:

الفقرة	عدد الكلمات	المقطع الاخير	الحرف الروي	نوع الظاهرة	دلالة القصد
مِمَّنْ لَهُ مِثْلُ آرَائِهِمْ وَ نَفَازِهِمْ وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِثْلُ آصَارِهِمْ أَوْزَارِهِمْوَأَنَا مِثْلُهُمْ.	٤	هَمْ ص ح ص	الميم	(السَّجْع المطَّرَف)	استبدال الخونة بالأكفاء، والدقة في الاختيار.
لَمْ يُعَاوُنْ ظَالِمًا عَلَى ظُلْمِهِ وَلَا أَهْمًا عَلَى إِثْمِهِ	٢	مِه ص ح ص	الهاء	(السَّجْع المطَّرَف)	النزاهة وحسن السيرة بعدم مشاركته مع الظلمة.
أَخَفُّ عَلَيْكَ مَثْوَنَةٌ وَأَحْسَنُ لَكَ مَعُونَةٌ	٣	وَنَهْ ص ص ح ص	التاء	الجناس المضارع والسجع المتوازي	الاعتماد عليه في وقت الضيق.
وَأَحْتَى عَلَيْكَ عَطْفًا وَ أَقْلُ لِيَعْرِكَ إِفْئًا	٢	فَأْ ص ح ح ص	الألف		الولاء الصادق للوالي.

يلاحظ من المخطط السابق، وجود هيمنة المقطع الطويل المقفل على سائر المقاطع الأخرى، عند تردد (هَمْ) أربع مرات في النص: «مِمَّنْ لَهُ مِثْلُ آرَائِهِمْ، وَ نَفَازِهِمْ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِثْلُ آصَارِهِمْ وَأَوْزَارِهِمْ»، وهذا يؤكد على بلورتها للدلالة على مدى أهمية نزاهة الإداري، ومدى أثره العظيم في سلامة الناس، واقتصاد البلاد.

ويمكن إجمال تحقيق السلام عن طريق اختيار الإداريين الأكفاء، فيما يأتي:

أولاً: أن يكون المكلف مستقيماً في سلوكه، ولم يُعين ظالماً من قبل.

ثانياً: اكتشاف الطاقات، وعدم إعطاء المناصب لفئة معينة.

ثالثاً: عدم تقريب المتورط بالظلم؛ لأنّه لا يؤمن شره، وتأثيره في مصادر القرار العليا المتصلة بمصائر العباد، أو الخوف على ثروات البلاد منه (١٧).

✽ الإدارة الناجحة في استعمال مبدأ إثابة المحسن، ومعاقبة المسيء.

إنَّ من ثمرات يوم الغدير ترسيخ مبدأ الطاعة والولاء المطلق لأمر المؤمنين (عليه السلام)، كما أكّد النبي الأكرم صلى الله عليه واله (وسلن) في خطبته في يوم الغدير على الفوز العظيم عند الأخذ بتعاليم الإمام (عليه السلام) وطاعته، فتؤدي إلى الفوز في الدارين بقوله صلى الله عليه واله (وسلن): ((مَعَاشِرَ النَّاسِ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَعَلِيّاً وَالْأَئِمَّةَ الَّذِينَ ذَكَرْتُهُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)) (١٨)، ومن هذا المنطلق يوضح لنا أمير المؤمنين (عليه السلام) طريق السعادة، وطريق العدالة عندما لا نساوي بين المحسن والمسيء في منهجه التطبيقية الذي أراد أن يعمل به الولي، حتى لا يكون في المجتمع إجحاف في حقوق الآخرين؛ بل تطبيق نظام العدل والقيم السماوية التي ناشد بها الإمام (عليه السلام)؛ لكي يحظى المجتمع بالنزاهة والرفاهية عند تطبيق أوامره والأخذ بها، ومن تلك القوانين العادلة، هي عدم المساواة بين المحسن والمسيء، وهذا ما نلتسمه في خطبة عند تكرار اللفظة ومدلولها؛ لتوضيح لنا القصد من وراء تكرارها، ومن هذا المنطلق أوصى الإمام (عليه السلام) عامله على مصر بذلك في قوله: ((وَلَا يَكُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَالْمُسِيءُ عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةِ سَوَاءٍ، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ تَزْهِيْدًا لِأَهْلِ الْإِحْسَانِ فِي الْإِحْسَانِ، وَتَدْرِيبًا لِأَهْلِ الْإِسَاءَةِ

عَلَى الْإِسَاءَةِ، وَالْزِمَ كُلًّا مِنْهُمْ مَا أَلْزَمَ نَفْسَهُ)) (١٩).

إنَّ تكرار اللفظة وما يرافقها من إيقاع موسيقي ساعد بشكل كبير في معرفة الأثر الدلالي في النص، ووردت كلمات متكررة متوازية تامة في الوزن والهيئة، ومتقابلة في المعنى، وهذا التكرار خلق انسجماً تاماً، أضفى جرساً واضحاً ليشدُّ أذهان المتلقي حول الهدف المراد منه، وجاء تواترهما؛ لإفادة تنبيه الوالي، وإرشاده حول المعاملة الحسنة في تقييم المحسن، ومعاقبة السيء، وعدم مساواتهم في الحقوق، وقد يحمل هذا الخطاب في مضمونه فكراً أخلاقياً ناجحاً، يهدف إلى ارتقاء المجتمع إلى حماية حقوق الآخرين، وتحقيق العدالة، والإنصاف بينهم.

وكذلك، أضفى تواتر اللفظتين، تنبيه المتلقي على أنَّ قيمة الفرد ما يقدّمه من انجازات في عمله وإخلاصه له، وعليه، فأراد الإمام (عليه السلام) تفعيل قانون التّغيب والتّرهيب في النظام الإداري عن طريق مكافأة المحسن على إحسانه، ومحاسبة المسيء على إساءته؛ لتحقيق العدالة في ظل حكومته الواعية، وإحلال سبل السّلام، وتعزيز دور الرّقابة الذاتية للأفراد في المجتمع، وذلك عند إثابة المحسن، وتأنيب المسيء، وزجره بعدم تكريمه.

*ترسيخ مبدأ نجاح الشخصية الإدارية في جها للإنصاف، وابتعادها عن الظلم والجور.

ويواصل الإمام عليه السلام حديثه في وعظه وارشاده في كيف يكون

الإداري الناجح في مهامه في حالة التحلي بالإنصاف مع الله، وانصافه للناس، ثمّ وضع أسباب فشله، وذلك عند وضوح الفكرة بتكرار الجملة، وبيان مقاصدها، بقوله: ((أَنْصِفِ اللَّهَ، وَأَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ، وَمِنْ خَاصَّةِ أَهْلِكَ، وَمَنْ لَكَ فِيهِ هَوًى مِنْ رَعِيَّتِكَ، فَإِنَّكَ إِلَّا تَفْعَلْ تَظْلِمُ، وَمَنْ ظَلَمَ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ اللَّهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ)) (٢٠).

إنّ هيمنة تواتر جملة الإنصاف في النص، وجمالية إيقاعها، وأزيز صوت الصّاد وصفيره، ولد جرساً يوحى بالتنبه، وعدم الغفلة للعمل بالإنصاف واستمرارية الدوام به، مع الخالق والمخلوق، ولو نظرنا إلى هذه الوصايا القيمة في الإرشاد، ووعظ الإداري بما يمتلك من القيم بناءة؛ لتمثّل دستوراً خلاقاً ودليلاً على نجاح أية حكومة، وهذا ما أشار بوجوب الأخذ بالنصائح والتعاليم؛ لتكوين شخصية إدارية ناجحة، بما تمتلك الرؤية الشرعية في أعمالها، وعند اتخاذ قراراتها، ومتوازنة تتناسب مع طبقات المجتمع جميعاً (٢١).

ثمّ وضع أمير المؤمنين (عليه السلام) أسباب فشل الإداري، لانتهاكه حقوق الرعية، وذلك عند تكرار جملة الظلم (إِلَّا تَفْعَلْ تَظْلِمُ، وَمَنْ ظَلَمَ عَبْدَ اللَّهِ)، وهذا التّكرار ذو طبيعة إيجابية للدلالة في المبالغة في الظلم، فأعطت إلى المعنى الظاهر إحياءاً صوتياً بتكرار الجملة مرتين؛ للتوبيخ والوعيد من أثار الظلم، وبيان أسباب المشكلة يمكن إجمالها بحالين مهمين، هما:

أولاً- تقديم الحكام أرحامهم وأصدقائهم وأعوانهم، وتمكّنهم من مهام

الدولة، وعدم مراعاة الأكفياء لكفاءاتهم ومؤهلاتهم، ومدى قدراتهم للنهوض بهذه المسؤوليات، وهذا ما يضر البلاد.

ثانياً - عند تولية غير أكفياء تفسد البلاد وتدمره، فالإدارة غير الكفوة تؤدي بالمجتمع إلى الانحراف، وهذه كلها وسائل ضعف الأمة وانهيار اقتصادها، وفوران الرعية على الوالي (٢٢).

النتائج.

يمكن إجمال أهم النتائج ما وردت من البحث ما يأتي:

١ - وردت المفرقة في كلام الإمام (عليه السلام) من نوع تعدد المعنى، فكل نص من نصوص له دلالات متعددة، وأوجه مختلفة في الدلالة، تعتمد بحسب ثقافة المتلقي في فهم النص، وتأويلاته الجديدة، ما قاد إلى إثراء النص.

٢ - وظفت مفارقاته (عليه السلام)؛ لتنبيه المخاطب وإرشاده، وكيفية اختيار الأصلح عن طريق المفارقات في بيان الشخصية القيادية المسالمة عن أضدادها، وتجلّى جمالية أسلوب المفارقة في اقتصاد اللغة وإيجازها، وذلك لترك المتلقي فسحة للتأويل، وإظهاره من المعاني المخفية.

٣ - إن تكرار الحرف أو المقطع أو الكلمة أو الجملة كما وضحنا سابقاً لم يتأت؛ لأجل غاية صوتية أو صرفية؛ بل لأجل وضوح الفكرة المراد منها، فتواتر الصوتي يوحى أهمية كبيرة للنص، فيعطي جمالية للنص، وإيقاعاً موسيقي يجذب انتباه المتلقي نحو قصيدة المخاطب.

٤- أمّا الجانب الدلالي، فهو الذي يضيفي معاني أخرى للنص، وهذا ما يتضح بظهور المقاصد التي أرادها الإمام (عليه السلام)، وهي لتأكيد الترهيب أو الترغيب أو التحذير وغيره، لإسراع وصول الفكرة.

المصادر والمراجع.

- خير ما نبتدأ به القرآن الكريم.

- الاحتجاج، أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (ت ٥٢٠هـ) تحقيق: السيد محمد باقر الخراسان، ١٣٨٦ هـ - ١٩٦٦ م.

- الإرشاد، الشيخ المفيد (ت ٤١٣ هـ)، تحقيق: مؤسسة آل البيت (ع)؛ لتحقيق التراث دار المفيد للطباعة، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

- أساس البلاغة أبو القاسم جابر الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري (ت ٥٣٨ هـ)، تحقيق: محمد باسل عيون السود دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى ١٩٩٨ م.

- أسس العدالة والاعتدال عند أمير المؤمنين (عليه السلام)، محمد صادق محمد رضا الخراسان، الطبعة الثالثة، الناشر دار البصرة، (د. ط) ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م.

- الأسلوبية والأسلوب، كراهام هاف، ترجمة كاظم سعد الدين، دار آفاق عربية، بغداد ١٩٨٥ م.

- الأسلوبية والأسلوب، د. عبد السلام المسدي، الدار العربية للكتاب
الطبعة الثالثة، (د. ت).

- الأسلوبية الصوتية في شعر أدونيس، د. عادل نذير الحساني، دار
الرضوان، مؤسسة دار الصادق الثقافية - عمان، الطبعة الأولى، ١٤٣٣ هـ -
٢٠١٢ م.

- أسلوب البيان العربي من أفق القواعد المعيارية إلى آفاق النص
الإبداعي، د. رحمن غركان، دار الرائي، دمشق - سوريا، الطبعة الأولى،
٢٠٠٨ م.

- الأصوات اللغوية، د. إبراهيم أنيس مطبعة الانجلو المصر، (د ط)،
٢٠٠٧ م.

- أصول الكافي، محمد حسين يعقوب الكليني، منشورات الفجر،
بيروت - لبنان، الطبعة الأولى ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م.

- إقبال الأعمال، السيد ابن طاووس (٦٦٤)، تحقيق: جواد القيومي
الاصفهان، المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ.

- اقتصادنا دراسة موضوعية تتناول بالنقد والبحث لمذاهب الاقتصادية
الماركسية الرأسمالية والإسلام في أسسها الفكرية وتفصيلها، السيد محمد
باقر الصدر، دار المعارف، الطبعة الأولى ١٤٣٣ - ٢٠٠١ م.

- الإيضاح في علوم البلاغة، جلال الدين أبو عبد الله محمد بن
سعد الدين بن عمر القزويني (ت ٧٣٩ هـ)، دار إحياء العلوم - بيروت،

الطبعة الرابعة، ١٩٩٨ م.

- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، محمد باقر المجلسي، (ت ١١١١هـ)، تحقيق: إبراهيم الميانجي، محمد الباقر، مؤسسة الوفاء، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية، ٤٠٣هـ - ١٩٨٣ م.

* البرهان في علوم القرآن، محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (ت ٧٩٤هـ) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم الشاملة، دار المعرفة - بيروت (د. ط)، ١٣٩١هـ.

- البرهان في تفسير القرآن، السيد هاشم البحراني (ت ١١٠٧ م) تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية / مؤسسة البعثة - قم، (د - ط)، (د - ت).

- البلاغة العربية أسسها، وعلومها، وبلاغتها، وفنونها وصورها من تطبيقاتها بهيكل جديد من طريف وتليد، عبد الرحمن حسن حنكاه الميداني، دار القلم - دمشق، الدار الشامية - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

- البلاغة والأسلوبية، هنرش بليت، المترجم وتقديم وتعليق د، محمد العمري، بيروت - لبنان، ١٩٩٩ م

- بيعة الغدير، محمد باقر الأنصاري، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ - ١٣٨٠ هـ.

- التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن المؤلف: ابن الزمكاني (ت ٦٥١ هـ) تحقيق: أحمد مطلوب - خديجة الحديثي - نشر مطبعة العاني ببغداد - ط ١ - ١٣٨٣ هـ / ١٩٦٤ م.

- التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت ٨١٦هـ)، المحقق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

- جامع أحاديث الشيعة، السيد البروجردي (ت ١٣٨٣هـ)، المطبعة العلمية - قم، الناشر: منشورات مدينة العلم - آية الله العظمى الخوئي، قم - إيران، ١٤٠٧ - ١٣٦٦ ش.

- الدلالة الصوتية في اللغة العربية، د. صالح سليم عبد القادر الفاخري، الكتب العربي الحديث، الاسكندرية، (د، ط)، (د، ت).
- شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد (ت ٦٥٦هـ)، تحقيق محمد ابو الفضل، مؤسسة لإسماعيليان للطباعة والنشر (د - ط) و (د - ت).

- شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني (ت ٦٧٩هـ)، عني بتحقيقه وتصحيحه عدة من الأساتذة الأفاضل، قم المقدس - إيران، الطبعة الأولى، ١٣٦٢هـ.

*الصاحبى فى فقه اللغة العربىة ومسائلها وسنن العرب كلامها، أحمد بن فارس بن زكريا، وعلق عليه أحمد حسن، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان (دط)، ١٩٩٧ م.

- علم الاقتصاد فى نهج البلاغة، هاشم حسين ناصر، دار أنباء للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ١٩٩٧ م.

- علم الدلالة التطبيقى فى التراث العربى د. هادى نهر دار الأمل أربد-

الأردن الطبعة الأولى ٢٠٠٧ م.

- علي ونظام الحكم في الإسلام، محمد باقر الناصري، دار الزهراء، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م.

- العين، ابو عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي (ت ١٧٥ هـ)، مكتبة الهلال، تحقيق: د. مهدي المخزومي، دكتور إبراهيم السامرائي (د - ط) (د - ت).

- كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق (ت ٣٨١ هـ)، تحقيق: علي أكبر الغفاري، ١٤٠٥ - ١٣٦٣ ش.

- لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، (٧١١ هـ)، دار صادر - بيروت، الطبعة الأولى (د - ت).

- مقاييس اللغة، ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا، (ت ٣٩٥ هـ) تحقيق: د. عبد السلام محمد هارون، دار الفكر الطبعة: ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م.

- المفارق في شعر الرواد، قيس حمزة الخفاجي، دار النشر الأرقم للطباعة بابل - العراق، الطبعة الأولى، ٢٠٠٧ م.

- المعجم العربي، جبور عبد النور، دار العلم للملايين، الطبعة الأولى، ١٩٧٩ م.

- المعجم الوسيط، د. إبراهيم مصطفى، د. أحمد الزيات، ود. حامد عبد القادر، د. محمد النجار تحقيق: مجمع اللغة العربية (د، ط) (د، ت).

- المفارق في شعر الرواد، قيس حمزة الخفاجي، دار النشر الأرقم للطباعة بابل -العراق، الطبعة الأولى، ٢٠٠٧م.
- مفردات ألفاظ القرآن، ابو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني (ت ٥٠٢ هـ) دار النشر / دار القلم دمشق (د-ت).
- منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، حبيب الله الهاشمي الخوئي (ت ١٣٢٤ هـ)، تحقيق علي عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، الطبعة، ١٤٢٤-٢٠٠٣م.
- الميزان في تفسير القرآن، السيد الطباطبائي (ت ١٤٠٢ م)، مؤسسة النشر الإسلامي-قم، (د ت).
- نهج البلاغة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) جمعه وحققه، الشريف الرضي، مطبوعات دار الأندلس، النجف الأشرف، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٣١هـ - ٢٠١٠ م.
- الدوريات.

- التكرار في الحكم والمواعظ في نهج البلاغة دراسة دلالية، (بحث) د. تحسين فاضل عباس، وميثاق علي عبد الزهرة السلمي، مجلة اللغة العربية وآدابها كلية الآداب/ جامعة الكوفة، العدد. ٢٦
- صراع المفارقة بين السخرية والمناقضة، دراسة لغوية ودلالية، علي عندليب، حيدر فرع شيرازي (بحث): بحوث في اللغة العربية، نصف سنوية علمية محكمة لكلية اللغات الأجنبية بجامعة إصفهان / العدد ٢٠

ربيع وصيف ١٤٤٠ هـ. ق / ١٣٩٨ هـ.

- المنهج الأسلوبي في تحليل الخطاب الإبداعي (بحث)، أ. ميس عوده،
مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد ٢٥ السنة
٢٠١١ م.

الهوامش:

١- العين: ٨ / ٨.

٢- لسان العرب، باب (دلل): ١١ / ٣٤٧.

٣- مفردات ألفاظ القرآن: ١ / ٣١٦، ٣١٧.

٤- التعريفات: ٩١.

٥- ظ: علم الدلالة دراسة نظرية وتطبيقية، فريد عوض: ٢٥.

٦- ظ: علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي: ٢٣.

٧-)) العين باب (السين واللام والباء معهما): ٧ / ٢٦١.

٨-)) لسان العرب، مادة (سلب): ١ / ٤٧١.

٩- مفردات ألفاظ القرآن: ١ / ٤١٨.

١٠- البلاغة والأسلوبية، هنرش بليت): ١٠.

١١-)) الاحتجاج: ١ / ٨٤. إقبال الأعمال: ٢ / ٢٤٦، بيعة الغدير: ٢٤

١٢- نهج البلاغة: ٣ / ٤٦١.

١٣- ظ: الإيضاح: ٣٦٢.

١٤- الأسلوبية الصوتية في شعر أدونيس، الدكتور عادل نذير الحساني: ٢٦٤.

١٥- ظ: البلاغة العربية أسسها وعلومها وبلاغتها: ٥٠٧.

١٦- ظ: التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن: ١٦٧.

ظ: التكرار في الحكم والمواعظ في نهج البلاغة دراسة دلالية، د. تحسين فاضل عباس، وميثاق علي عبد الزهرة السلمي (بحث) مجلة اللغة العربية وآدابها / كلية الآداب / جامعة الكوفة، العدد ٢٦: ٣٧.

١٧- ظ: أسس العدالة والاعتدال عند أمير المؤمنين (عليه السلام): ٢٧.

١٨- ((الاحتجاج: ٨٣، بحار الأنوار: ٣٧/ ٣١٧.

١٩- نهج البلاغة: ٣/ ٤٠٦.

٢٠- المرجع نفسه: ٣/ ٤٥٩، ٩٥٨.

٢١- ظ: موسوعة الجهادية وأهدافها عند الإمام علي (عليه السلام): ٩٧/ ٤.

٢٢- ظ: علي ونظام الحكم في الإسلام: ٥١-٥٢.

غدير خم وأسماء دراسة دلالية

م.م. حيدر عبد الرسول عوض

توطئة

اللهم ربنا لك الحمد كما رضيت به لنفسك، وقضيت به على عبادك،
والصلاة والسلام على محمد وآله أشرف خلقك، وبعد:

فإن شخصيات الأحداث المهمة والمصيرية في حياة الأمم وزمانها
ومكانها لا تختار اعتباطاً، بل تعد سلفاً ويها لها ايذاناً بوقوعها، ويكون
اسم مكانها دلالة على أحداثها، من ذلك على سبيل المثال اسم كربلاء،
فهو من كرب وبلاء، إشارة إلى ما يجري فيها من أحداث، وقد سميت
بهذا الاسم قبل معركة الطف؛ إذ روت أم سلمة رضي الله عنها أن جبرائيل
عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله: ((كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم جالساً ذات يوم في بيتي، فقال: لا يدخل عليّ أحدٌ، فانتظرت
فدخل الحسين رضي الله عنه،... فقلت: والله، ما علمت حين دخل،
فقال: إن جبريل عليه السلام كان معنا في البيت فقال تحبه؟ قلت: أما من
الدنيا فنعم، قال: إن أمتك ستقتل هذا بأرض يقال لها: كربلاء، فتناول
جبريل عليه السلام من تربتها فأراها النبي صلى الله عليه وسلم فلما
أحيط بحسين حين قتل قال: ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: كربلاء، قال:

صدق الله ورسوله أرض كرب وبلاء^(١) وكان ذلك والإمام الحسين عليه السلام صبياً، فهي سميت بهذا الاسم قبل ولادته.

ومن هذه الأحداث حادثة غدير خم وتنصيب الإمام علي عليه السلام إماماً للمسلمين بأمر الله سبحانه، والسؤال الذي يحاول البحث الإجابة عنه هو: هل يوجد علاقة بين غدير خم وما أطلق عليه من أسماء والحادثة التي جرت فيه، كما هو في حادثة كربلاء؟.

وللإجابة عن هذا السؤال لا بد من استقراء الأسماء التي سُمِّيَ بها هذا المكان ومعرفة دلالتها أولاً، ثم بيان صلة هذه الدلالة مع الحادثة التي جرت فيها ألا وهي تنصيب الإمام علي عليه السلام إماماً للمسلمين.

أسماء مكان غدير خُم ودلالاتها

سُمي غدير خُم بأسماء عدة، منها^(٢):

١ - غدير خُم: يعد من أشهر أسماء هذا المكان، ودلالته أكثر التصاقاً بالحادثة التي وقعت فيه، وقد ذكرته عشرات المصادر منها: الطبراني (ت: ٣٦٠هـ) ما رواه ((عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم، أمر بدوحات فقامت ثم قام فقال كأي قد دعيت فأجبت إني تارك فيكم الثقلين: أحدهما أكبر من

(١) المعجم الكبير للطبراني: ٣/ ١٠٩ ح ٢٨١٩، ٢٣/ ٢٨٩، مجمع الزوائد: ٩/ ١٨٩.

(٢) ينظر: غدير خم دراسة تاريخية: ١٩ - ٢٣.

الآخر: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، ثم قال: إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن، ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه^(١).

والغدير: ((القطعة من الماء يغادرها السيل. وهو فاعيل بمعنى مفاعل، من غادره، أو مفاعل. من أغدره. ويقال: هو فاعيل بمعنى فاعل، لأنه يغدر بأهله، أي: ينقطع عند شدة الحاجة إليه^(٢)، وهو من (غدر): ((أصل صحيح يدل على ترك الشيء... والغدير مستنقع ماء المطر وَسُمِّيَ بذلك؛ لأن السيل غادره، أي: تركه^(٣)، أو هو ((تَخَلَّفُ مَائِعُ أَوْ رَخُو عَنْ الْمَصْدَرِ أَوِ الْأَصْلِ^(٤).

فهذا الاسم يدل على أنه ماء غادره السيل، وهذا هو الراجح، لأن الماء لم يغدر بنفسه بل السيل الذي قطعه فظن أنه غادر، والحقيقة أن الغدر للسيل لاله، فهو لم يغدر بأهله.

(١) المعجم الكبير: ٥/١٦٦ ح ٤٩٦٩، ورواه النسائي في فضائل الصحابة: ١٥، وفي السنن الكبرى: ٥/٤٥ ح ٨١٤٨ وبطرق عدة، وابن عبد البر في الاستيعاب: ٣/١٠٩٩، وغيرها كثير.

(٢) الصحاح: ٢/٧٦٦ (غدر).

(٣) مقاييس اللغة: ٤/٤١٣ (غدر).

(٤) المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم: ٣/١٥٦٠ (غدر).

وخُم - ضَبِطَ بضم الخاء وَبِفَتْحِهَا^(١) - : مأخوذ من ((فلان مخموم القلب، أي: نقيه، فكأَنَّهَا سُمِّيتَ بذلك لنقاؤها))^(٢).

٢- الجُحْفَة، ورد هذا الاسم في حديث ((عائشة بنت سعد، عن أبيها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الجحفة وأخذ بيد علي، فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إني وليكم؟. قالوا: صدقت يا رسول الله، وأخذ بيد علي رضي الله عنه فرفعها فقال: هذا وليي، والمؤدِّي عني))^(٣)، وفي حديث آخر: ((عن جابر بن عبد الله قال: كنا بالجحفة بغدير خم، إذا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي فقال: (من كنت مولاه فعلي مولاه)))^(٤).

وهو من باب تسمية الجزء باسم الكل، لأنَّ حُمَّا جزءٌ من وادي الجحفة الكبير^(٥)، وورد عن الصادق عليه السلام: ((وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ وَهِيَ مَهْيَعَةٌ))^(٦) وفي رواية ((وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ وَهِيَ عِنْدَنَا مَكْتُوبَةٌ مَهْيَعَةٌ))^(٧).

(١) ينظر: لسان العرب: ١٢ / ١٩١ (خم).

(٢) معجم البلدان: ٢ / ٣٨٩، وينظر: لسان العرب: ١٢ / ١٩٠ (خم).

(٣) السنة لابن أبي عاصم: ٥٥١ ح ١١٨٩، السنن الكبرى للنسائي: ١٠٧ / ٥ ح ٨٣٩٧، البداية والنهاية: ٥ / ٢٣١.

(٤) المصنف لابن أبي شيبه: ٧ / ٩٥٤ ح ٩، السيرة النبوية لابن كثير: ٤ / ٤٢٤.

(٥) ينظر: غدير خم دراسة تاريخية: ٢٢.

(٦) الكافي: ٤ / ٣١٨ ح ١.

(٧) الكافي: ٤ / ٣١٩ ح ٣.

وهو من (جحف): ((أصل واحد قياسه الذهاب بالشيء مستوعبا... وسميت الجحفة؛ لأن السيل جحف أهلها، أي: حملهم))^(١)، وقال الجوهري (ت: ٣٩٣هـ): ((موضع بين مكة والمدينة، وهي ميقات أهل الشام، وكان اسمها مهية فأجحف السيل بأهلها، فسُمِّيَتْ جُحْفَةً))^(٢).

٣- المَهْيعة: ((اسم الجحفة، وهي ميقات أهل الشام، وبها غدير خم، وهي شديدة الوحمل... وفي حديث علي: (اتقوا البدع والزموا المهيع) هو الطريق الواسع المنبسط. والميم زائدة، وهو مفعول من التهيُّع: الانبساط))^(٣). وهذا الاسم مرتبط بما قبله، ولعلَّه من الهية، وهو ((سيلان الشيء المصبوب على وجه الأرض))^(٤).

وهذا الاسم والذي قبله لا يتعد عن المعنى الأول من أنه ماء أصابه سيل.

٤- الغَيْضةُ: قال عنها أبو إسحاق الحربي (ت: ٤٣٨هـ): ((وهي غدير خم، وهو غدير ماء، حوله شجر كثير ملتف))^(٥) وقال عنها البكري (ت: ٤٨٧هـ): ((وهذا الغدير تصب فيه عين، وحوله شجر كثير ملتف، وهي

(١) مقاييس اللغة: ١/ ٤٢٧ - ٤٢٨ (جحف).

(٢) الصحاح: ٤/ ١٣٣٥ (جحف).

(٣) النهاية في غريب الحديث: ٤/ ٣٧٧.

(٤) الصحاح: ٣/ ١٣٠٩ (هيع).

(٥) المسالك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة: ٤٥٨.

الغيضة التي تسمى خُم^(١) ^(٢)، وقيل: ((إن خُمًا اسم غيضة هناك، وبها غدير نسب إليها))^(٣). ولغويا هي ((المكان الذي يقف فيه الماء فيبتلعه))^(٤)، أو ((الأجمة، وهي مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر))^(٥).

ولا يختلف عن المعنى الأول أيضا من أنه ماء مجموع ثم غيض.

٥- الحَرَّار: ورد ذكره بأنه ((موضع غدير خُم يقال له: الحَرَّار))^(٦)، وقال المسعودي (ت: ٣٤٦هـ) عنه في ذيل حديث الغدير الذي ذكره: ((وغدير خُم يقرب من الماء المعروف بالحَرَّار بناحية الجُحفة))^(٧)، وقال السيوطي (ت: ٩١١هـ): ((موضع قُرب الجُحفة))^(٨). وهو من ((الحَرَّارَةُ: عَيْنُ الماءِ الجارية، سميت حَرَّارَةً لِحَرِيرِ مائها، وهو صوته))^(٩). وهذا المعنى متصل بالماء أيضًا.

(١) كذا في الأصل.

(٢) معجم ما استعجم: ٣٦٨ / ٢.

(٣) معجم البلدان: ٣٨٩ / ٢.

(٤) مفردات ألفاظ القرآن: ٦١٩.

(٥) الصحاح: ١٠٩٧ / ٣ (غيض).

(٦) معجم ما استعجم: ٤٩٢ / ٢.

(٧) التنبيه والإشراف: ٢٢١.

(٨) تنوير الحوالك: ٦٧٦.

(٩) لسان العرب: ٢٣٤ / ٤ (خر).

٦- الغَرَبَة: ((وهي غدير خم))^(١)، ويعرف اليوم بهذا الاسم^(٢). ولعلها من الغَرَب، وهو ((الماء الذي يسيل من الدَّلْو))^(٣)، وهو متصل بالماء أيضًا.

فتبين من ما تقدم أن مكان غدير خم والأسماء التي سُمي بها، معظمها تدور في معنى واحد، وهو (الماء) وأنَّ هذا الماء قد أصابه سيل، وغيض، وغدر به.

العلاقة بين دلالة غدير خُمِّ وأسمائه المركزية (الماء) والإمام علي عليه السلام

تبين من ما تقدم أن غدير خم وأسماءه تدور معظمها في معنى الماء، وأن هذا الماء أصابه سيل، وغيض، لكن ما العلاقة بين حادثة الغدير التي نُصب فيها الإمام علي إمامًا للمسلمين، وبين دلالة أسماء المكان التي حدثت فيه؟.

خير ما يبحث فيه للإجابة عن هذا السؤال هو القرآن الكريم وروايات أهل البيت عليه السلام.

إن مفردات القرآن الكريم وجمله وعبارته كلها جاءت بقصد، ولا محل للاعتباط فيها، فهو كلام الله سبحانه الذي خلق كل شيء بقدر، وهذه

(١) معجم معالم الحجاز: ١٢٥٤.

(٢) ينظر: المصدر نفسه: ١٢٤٤.

(٣) لسان العرب: ١/ ٦٤٣ (غرب).

القصدية في التعبير لا تعني أن لكل لفظ وجملته وعبارته معنى محددًا، فتحديد الدلالة وانغلاقها لا يتلاءم ووصف الإمام علي عليه السلام للقرآن الكريم بأنه: ((ظَاهِرُهُ أُنِيقٌ، وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ، لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ، وَلَا تَنْقُضِي غَرَائِبُهُ))^(١)، ولا يوجد تضارب بين القصدية وانفتاح الدلالة: ((لأنَّ الله لم ينزله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس فهو في كل زمان جديد، وعند كل قوم غُضٌّ إلى يوم القيامة))^(٢)، فتعدد الوجوه الدلالية أيضًا مقصود منه سبحانه، وإلا لما كان يصلح لكل زمان ومكان.

وقد أشار الإمام الصادق عليه السلام إلى ذلك بقوله: ((إِنَّ الْقُرْآنَ لَهُ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ))^(٣)، فظاهره مقصود وباطنه أيضًا كذلك، ومنها يأتي انفتاح الدلالة وعدم انحسارها في وجه محدد.

وقد وردت مجموعة من الأحاديث عن النبي وآله عليهم السلام تُبين أن (الماء) في أكثر من آية من القرآن هو الإمام علي عليه السلام، وبعضها أولت (الماء) بالإمام مطلقًا، وبعضهم حصرت به بالإمام المهدي عجل الله فرجه، فمن المجموعة الأولى:

أ- عن جابر عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام قال: سألتَه عن هذه الآية في البطن (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ)

(١) نهج البلاغة: ٦١.

(٢) عيون أخبار الرضا عليه السلام: ٩٣ / ٢.

(٣) الكافي: ٣٧٤ / ١.

(١) قال: ((السماء: في الباطن رسول الله، والماء: علي عليه السلام، جعل الله علياً من رسول الله صلى الله عليه وآله فذلك قوله: (لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) فذلك عليٌّ يطهر الله به قلب من والاه، وأما قوله: (وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ) من وإلى علياً يذهب الرجز عنه، ويقوي قلبه)) (٢).

ب- قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: ((وقوله: (مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ) (٣) فهو علي عليه السلام في الباطن)) (٤).

ت- قول النبي صلى الله عليه وآله: ((إن الله عز وجل خلق ماءً تحت العرش قبل أن يخلق آدم بثلاثة آلاف عام، وأسكنه في لؤلؤة خضراء في غامض علمه إلى أن خلق آدم، فلما أن خلق آدم نقل ذلك الماء من اللؤلؤة فأجراه في صلب آدم إلى أن قبضه الله، ثم نقله إلى صلب شيث، فلم يزل ذلك الماء ينتقل من ظهر إلى ظهر حتى صار في صلب عبد المطلب، ثم شقّه الله عز وجل بنصفين، فصار نصفه في أبي عبد الله بن عبد المطلب، ونصف في أبي طالب، فأنا من نصف الماء، وعلي من النصف الآخر، فعلي أخ في الدنيا والآخرة، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله: (وَهُوَ

(١) سورة الأنفال: ١١.

(٢) تفسير العياشي: ٢/ ٥٠ ح ٢٥، تفسير فرائد الكوفي: ١٥٣ ح ١٩٠.

(٣) سورة محمد: ١٥.

(٤) تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: ٢/ ٥٨٦ ح ١٣.

الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا^(١)))^(٢).

ومن المجموعة الثانية التي فسرت الماء بالإمام مطلقاً:

أ- قوله صلى الله عليه وآله: ((... أَمَّا فَضْلِي عَلَى النَّبِيِّينَ، فَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا دَعَا عَلَى قَوْمِهِ، وَأَنَا أَخَّرْتُ دَعْوَتِي؛ شَفَاعَةً لَأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَمَّا فَضْلُ عَشِيرَتِي وَأَهْلِ بَيْتِي وَذُرِّيَّتِي كَفَضْلِ الْمَاءِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَبِالْمَاءِ يَبْقَى كُلُّ شَيْءٍ، وَيَحْيَا، كَمَا قَالَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ)^(٣)، وبمحبة أهل بيتي وعشيرتي وَذُرِّيَّتِي يستكمل الدين))^(٤).

ب- عن فضالة بن أيوب قال: سُئِلَ الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ)^(٥)، فقال عليه السلام: (((ماؤكم): أبوابكم - أي: الأئمة عليهم السلام - والأئمة أبواب الله بينه وبين خلقه، (فمن يأتيكم بماء معين) يعني: بعلم الإمام))^(٦).

ومن أحاديثهم عليهم السلام التي تؤيد ذلك قول الإمام الرضا عليه

(١) سورة الفرقان: ٥٤.

(٢) الأمل للطوسي: ٣١٣ ح ٦٣٧.

(٣) سورة الأنبياء: ٣٠.

(٤) الاختصاص للمفيد: ٣٧.

(٥) سورة الملك: ٣٠.

(٦) تفسير القمي: ٣٧٩ / ٢.

السلام من حديث طويل: ((الإمام: الماء العذب على الظمأ))^(١).

ومن المجموع الثالثة التي فسرت الماء بالإمام المهدي عجل الله فرجه:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ((قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ))^(٢) قَالَ: ((إِذَا غَابَ عَنْكُمْ إِمَامُكُمْ فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِإِمَامٍ جَدِيدٍ))^(٣)، وفي آخر: ((إِذَا فَقَدْتُمْ إِمَامَكُمْ فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِإِمَامٍ جَدِيدٍ))^(٤)، وفي آخر: ((إِذَا فَقَدْتُمْ إِمَامَكُمْ فَلَمْ تَرَوْهُ فَمَاذَا تَصْنَعُونَ؟))^(٥).

- فتبين من ما تقدم أن المقصود بالماء في بعض آيات القرآن الكريم هو الإمام علي أو الإمام مطلقاً أو الإمام المهدي عليه السلام، ولا ضير في ذلك، فإنهم نور واحد، قال الإمام علي عليه السلام: ((كلنا واحد، أولنا محمد، وآخرنا محمد، وأوسطنا محمد، وكلنا محمد))^(٦).

وهذه الدلالة تتوافق مع دلالة الغدير. لكن الغدير وأسماء ماء أصابه سيل، وغيض، وغدر به، وهذه الدلالة أيضاً حصلت للإمام علي عليه السلام، فبعد أن بايعه الصحابة وقال له قائلهم: ((بخ بخ يا

(١) الكافي: ١/ ٢٠٠ ح ١، عيون أخبار الرضا عليه السلام: ١/ ١٩٧.

(٢) سورة الملك: ٣٠.

(٣) الكافي: ١/ ٣٣٩ - ٣٤٠ ح ١٤، كمال الدين وتمام النعمة ٣٥١ ح ٤٨.

(٤) الغيبة للنعماني: ١٨١ ح ١٧.

(٥) كمال الدين وتمام النعمة: ٣٦٠ ح ٣.

(٦) بحار الأنوار: ٦/ ٢٦.

بن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كلِّ مسلم))^(١) وفي رواية: ((هنيئًا لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كلِّ مؤمن))^(٢)، غدروا به بمجرد أن التحق الرسول صلى الله عليه وآله برَّبِّه ونكثوا بيعتهم، وحادثه السقيفة مشهورة في ذلك.

إذا النتيجة المستخلصة هو توافق الغدير وأسمائه، مع بعض كُنَى الإمام علي عليه السلام وحاله، من أنَّهما كلاهما ماء غُدر به.

سبب تكنية الإمام عليه السلام بـ(الماء)

كنى القرآن الكريم في بعض آياته عن الإمام علي عليه السلام بالماء، وأنه - كما ذكر في الحديث أنفا - له ظاهر وباطن، وبينهما صلة وعلاقة، تكتشف بالتأمل وبوساطة القرائن المقالية والمقامية، ويمكن بيان العلاقة بين الماء والإمام بأوجه منها:

١ - الأولوية في الخلق، وأصل الأشياء، أن الماء أصل الأشياء وخلق كل شيء منه، قال تعالى: (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ)^(٣)، وقال أيضا: (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ)^(٤)، وهو أول ما خلقه الله سبحانه، أجاب الإمام الباقر عليه السلام حين سئل عن أول ما خلقه تعالى: ((خَلَقَ

(١) فوائد ابن أخي ميمي الدقاق: ١٥٠، تاريخ بغداد: ٢٨٤ / ٨، تاريخ مدينة دمشق: ٤٢ / ٢٣٣، تفسير الرازي: ٤٢ / ١٢.

(٢) تاريخ مدينة دمشق: ٤٢ / ٢٢١.

(٣) سورة النور: ٤٥.

(٤) سورة الأنبياء: ٣٠.

الشَّيْءَ الَّذِي جَمِيعُ الْأَشْيَاءِ مِنْهُ، وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي خَلَقَ الْأَشْيَاءَ مِنْهُ، فَجَعَلَ نَسَبَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَى الْمَاءِ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِلْمَاءِ نَسَبًا يُضَافُ إِلَيْهِ))^(١).

والإمام أيضًا أول ما خلقه تعالى فعن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: ((أول ما خلق الله عز وجل أرواحنا فأنطقنا بتوحيده وتمجيده))^(٢)، وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: ((إن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء، فَخَلَقَ خَمْسَةً مِنْ نُورِ جَلَالِهِ، وَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اسْمًا مِنْ أَسْمَائِهِ الْمُنَزَّلَةِ، فَهُوَ الْحَمِيدُ وَسَمَّى النَّبِيَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَهُوَ الْأَعْلَى وَسَمَّى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيًّا، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، فَاشْتَقَّ مِنْهَا حَسَنًا وَحُسَيْنًا، وَهُوَ فَاطِرُ فَاشْتَقَّ لِفَاطِمَةَ مِنْ أَسْمَائِهِ اسْمًا))^(٣).

ويرد هنا إشكال: أن الأولوية واحدة فكيف يكون الماء والإمام كلاهما أصل وأول؟ والجواب عنه بأمرين:

- أن الماء المراد بالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة المذكورة آنفا هو الإمام نفسه، وعضد هذا الرأي آنفا بالروايات التي فسرت الماء بالإمام.

- أن الإمام هو أول ما خلقه الله تعالى؛ وأول ما خلق منه هو الماء، إذ سأل جابر الأنصاري النبي صلى الله عليه وآله عن أول شيء خلقه الله؟ قال: ((هو نور نبيك يا جابر، خلقه ثم خَلَقَ مِنْهُ كُلَّ خَيْرٍ))^(٤)، فالماء

(١) الكافي: ٨/ ٩٤ ح ٦٧.

(٢) كمال الدين وتمام النعمة: ٢٥٥ ح ٤.

(٣) تفسير فرائد الكوفي: ٥٦ ح ١٥.

(٤) تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس: ١/ ١٩، بحار الأنوار: ٢٥/ ٢١ ح ٣٧.

أول بالنسبة لما خلق من هذا النور.

وَرُبَّ سَائِلٍ يَسْأَلُ مَا ذَكَرَ يَثْبُتُ أَوْلِيَّةُ النَّبِيِّ لَا الْإِمَامَ؟ وَيَجَابُ عَنْهُ بِحَدِيثِ الْإِمَامِ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَذْكُورِ آنَفًا: ((كُنَّا وَاحِدًا، أَوْلْنَا مُحَمَّدًا وَآخَرْنَا مُحَمَّدًا وَأَوْسَطْنَا مُحَمَّدًا وَكُنَّا مُحَمَّدًا))^(١).

٢- الحاجة إليهما، جميع الكائنات تحتاج إلى الماء، إن كان سائلاً أو غازاً أو صلباً، والإمام كذلك، إذ روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: ((لو أنَّ الإمامَ رُفِعَ مِنَ الْأَرْضِ لَمَاجَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ بِأَهْلِهِ))^(٢)، فالخلق يحتاجه بوصفه واسطة الفيض الإلهي، فضلاً عن الالتجاء له لبيان أحكامهم الشرعية وحاجاتهم الدنيوية والآخروية، والمادية والمعنوية، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ)^(٣)، والحياة هنا مطلقة.

٣- ثبات حقيقتيهما، إنَّ الماء لا تتغير حقيقته مهما تغير تمثيله، فهو يبقى ماءً في كل أحواله: سائلاً أو صلباً أو غازاً، بخلاف باقي العناصر، فالخشب مثلاً تتغير حقيقته ويتحول إلى عنصر آخر إذا احترق وصار رماداً.

كذلك الإمام يبقى إماماً، ظاهراً كان أو غائباً، مبايعاً للخلافة الظاهرية أو منعزلاً، مطاعاً في قومه أو مُعَصِي، قال صلى الله عليه وآله: ((الحسن

(١) بحار الأنوار: ٦/٢٦.

(٢) كمال الدين وتمام النعمة: ٢٠٣ ح ٩، دلائل الإمامة: ٣٥ ح ٤٠٣.

(٣) سورة الأنفال: ٢٤.

والحسين إمامان قاما أو قعدا^(١).

٤- التطهير، إن الماء مُطَهَّر من النجاسات المادية، قال تعالى: (وَيَنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ)^(٢). والإمام يطهر من الأدران والنجاسات المعنوية قال الصادق عليه السلام في تفسير الآية المذكورة آنفا: ((قوله: (لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) فذلك عليّ يطهر الله به قلب من والاه، وأما قوله: (وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ) من والى عليّاً يذهب الرجز عنه، ويقوي قلبه))^(٣). وقال سبحانه مخاطباً رسوله الكريم: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً)^(٤)، فبوساطة الرسول صلى الله عليه وآله تغفر الذنوب وتقبل التوبة.

وفي حديث عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: ((فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ)^(٥)) قَالَ: أَخَذُ الشَّارِبِ وَقَصَّ الْأُظْفَارَ وَمَا أَشَبَّهُ ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، إِنَّ ذَرِيحَ الْمُحَارِبِيِّ حَدَّثَنِي عَنْكَ بِأَنَّكَ قُلْتَ لَهُ: (لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ): لِقَاءُ الْإِمَامِ... فَقَالَ: صَدَقَ ذَرِيحٌ وَصَدَقْتُ، إِنَّ لِلْقُرْآنِ

(١) روضة الواعظين: ١٥٦، مناقب آل أبي طالب: ٣/ ١٦٣.

(٢) سورة الأنفال: ١١.

(٣) تفسير العياشي: ٢/ ٥٠٥، تفسير فرائد الكوفي: ١٥٣ ح ١٩٠.

(٤) سورة النساء: ٦٤.

(٥) سورة الحج: ٢٩.

ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَمَنْ يَحْتَمِلُ مَا يَحْتَمِلُ ذَرِيحٌ^(١) فلقاء الإمام عليه السلام
مُطَهَّرٌ مِنَ الْأَدْرَانِ وَالنَّجَاسَاتِ الْمَعْنَوِيَّةِ.

وبهذا يتبين سبب تكنية القرآن الكريم عن الإمام بالماء، إذ أن الصلة
وثيقة بين دلالتيهما كما تبين آنفاً.

المصادر والمراجع

- الاختصاص: محمد بن النعمان العكبري المعروف بالمفيد (ت: ٤١٣ هـ)،
تحقيق: علي أكبر الغفاري، والسيد محمود الزرندي، دار المفيد،
بيروت، لبنان، ط ٢، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

- الاستيعاب: يوسف بن عبد البر (ت: ٤٦٣ هـ)، تحقيق: علي محمد
البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٤١٢ هـ - ١٩٩١ م.

- الأمالي للطوسي: الشيخ أبو جعفر الطوسي (ت: ٤٦٠ هـ)، تحقيق:
قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة البعثة، دار الثقافة للطباعة والنشر
والتوزيع، قم، ط ١، ١٤١٤ هـ.

- بحار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأئمة الأطهار: الشيخ محمد باقر
المجلسي (ت: ١١١١ هـ) مؤسسة الوفاء، بيروت، لبنان، ط ٢، ١٤٠٣ هـ -
١٩٨٣ م.

- البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت: ٧٤٤ هـ)،

(١) الكافي: ٥٤٩/٤ ح ٤، معاني الأخبار: ٣٤٠ ح ١٠.

تحقيق وتدقيق وتعليق: علي شيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط ١، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.

- تاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت: ٤٦٣ هـ)، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ١، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.

- تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس: حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري (ت: ٩٦٦ هـ)، دار صادر، بيروت، د. ت.

- تأريخ مدينة دمشق: علي بن الحسن الشافعي المعروف بابن عساكر (ت: ٥٧١ هـ)، تحقيق: علي شيري، دار الفكر للطباعة، بيروت، لبنان، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤.

- تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: السيد شرف الدين الأسترابادي (ت نحو: ٩٦٥ هـ)، تحقيق: مدرسة الإمام المهدي عليه السلام، أمير، قم، ط ١، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م.

- تفسير الرازي (مفاتيح الغيب): فخر الدين الرازي (ت: ٦٠٦ هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٣، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م.

- تفسير العياشي: محمد بن مسعود العياشي (ت: ٣٢٠ هـ)، تحقيق السيد هاشم الرسولي المحلاقي، المكتبة العلمية الإسلامية، طهران، د. ت.

- تفسير القمي: علي بن إبراهيم القمي (ت: ٣٢٩ هـ)، تصحيح وتعليق وتقديم: السيد طيب الموسوي الجزائري، مؤسسة دار الكتاب للطباعة، قم،

إيران، ط ٢، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م.

- تفسير فرات الكوفي: فرات بن إبراهيم الكوفي (ت: ٣٥٢هـ)، تحقيق: محمد الكاظم، مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، طهران، ط ١، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.

- التنبيه والإشراف: أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي (ت: ٣٤٦هـ)، تصحيح: عبد الله إسماعيل الصاوي، دار الصاوي - القاهرة، د. ت.

- تنوير الحوالك شرح موطأ مالك: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت: ٩١١هـ)، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ١٣٨٩ - ١٩٦٩هـ.

- دلائل الإمامة: محمد بن جرير الطبري (ت: ق ٤)، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة، قم، مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة، ط ١، ١٤١٣هـ.

- روضة الواعظين: محمد بن الفتال النيسابوري (ت: ٥٠٨هـ)، تقديم: السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان، منشورات الرضي، قم، إيران، د. ت.

- السنة: ابن أبي عاصم (ت: ٢٨٧هـ)، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، ط ٣، المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان، ١٤١٣ - ١٩٩٣م.

- السنن الكبرى: أحمد بن شعيب النسائي (ت: ٣٠٣هـ)، تحقيق: عبد

الغفار سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ١، ١٤١١هـ - ١٩٩١م.

- السيرة النبوية: أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت: ٧٧٤هـ)، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة للطباعة، بيروت، لبنان، ١٣٩٦هـ - ١٩٧٦م.

- الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية): إسماعيل بن حماد الجوهري، (ت: ٣٩٣هـ)، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.

- عيون أخبار الرضا عليه السلام: الشيخ محمد بن علي الصدوق (ت: ٣٨١هـ)، تصحيح وتعليق: الشيخ حسين الأعلمي، مؤسسة الأعلمي، بيروت، لبنان، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م.

- غدير خم دراسة تاريخية وتحقيق ميداني: د. عبد الهادي الفضلي، ط ١، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر، بيروت، لبنان، ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م.

- الغيبة: محمد بن إبراهيم النعماني (ت: ٣٨٠هـ)، تحقيق: فارس حسون كريم، مطبعة: مهر، قم، ط ١، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.

- فضائل الصحابة: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت: ٣٠٣هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٥هـ.

- فوائد ابن أخي ميمي الدقاق: أبو الحسين محمد بن عبد الله بن البغدادي المعروف بابن أخي ميمي (ت: ٣٩٠هـ)، تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، ط ١، دار أضواء السلف، الرياض، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م.

- الكافي: الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني (ت: ٣٢٩هـ)،
تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، مطبعة حيدري، ط ٥، ١٣٦٣هـ. ش.
- كمال الدين وتمام النعمة: الشيخ الصدوق (ت: ٣٨١هـ)، تصحيح
وتعليق: علي أكبر الغفاري، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة
لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ١٤٠٥ - ١٣٦٣ ش.
- لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري (ت: ٧١١هـ)،
دار صادر، بيروت، لبنان، ط ٣، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت: ٨٠٧هـ)،
تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة المقدسي، القاهرة، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.
- المسالك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة: أبو إسحاق الحربي (ت:
٤٣٨هـ)، تحقيق: حمد الجاسر، دار اليمامة، الرياض، ١٣٨٩هـ - ١٩٦٩م.
- المصنف: عبد الله بن أبي شيبه الكوفي (ت: ٢٣٥هـ)، تحقيق وتعليق:
سعيد اللحام، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط ١، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م.
- معاني الأخبار: الشيخ محمد بن علي الصدوق (ت: ٣٨١هـ)، تصحيح
وتعليق: علي أكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة
المدرسين، قم المشرفة، ١٣٧٩هـ - ١٩٥٩م.
- المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم: د. محمد حسن
حسن جبل، مكتبة الآداب، القاهرة، ط ١، ٢٠١٠م.
- معجم البلدان: ياقوت الحموي (ت: ٦٢٦هـ)، دار إحياء التراث العربي،
بيروت، لبنان، ١٣٩٩ - ١٩٧٩م.

- المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني (ت: ٣٦٠هـ)، تحقيق وتخرّيج: حمدي عبد المجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٢، د. ت.
- معجم ما استعجم: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي (ت: ٤٨٧هـ)، تحقيق وضبط: مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط ٣، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣ م.
- معجم معالم الحجاز: د. عاتق بن غيث البلادي، دار مكة، ط ٢، ١٤٣١هـ - ٢٠١٠ م.
- مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني (ت: ٤٢٥هـ)، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، مطبعة سليمان زاده، قم، ط ٢، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦ م.
- مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا (ت: ٣٩٥هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩ م.
- مناقب آل أبي طالب: محمد بن علي بن شهر آشوب (ت: ٥٨٨هـ)، تصحيح وشرح ومقابلة: لجنة من أساتذة النجف الأشرف، الحيدرية، النجف، ١٣٧٦هـ - ١٩٥٦ م.
- النهاية في غريب الحديث: المبارك بن محمد بن الأثير (ت: ٦٠٦هـ) تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩ م.
- نهج البلاغة: وهو مجموع ما اختاره الشريف الرضي (ت: ٤٠٦هـ) من كلام أمير المؤمنين عليه السلام: ضبط نصّه وابتكر فهرسه: د. صبحي الصالح، ط ١، بيروت، ١٣٨٧هـ - ١٩٦٧ م.

تحولات الجملة العربيّة في خطبة الغدير

م.م. باسم شعلان خضير الصالحي

مقدمة :

لم يكن للغة العربية الفصيحة وجود يذكر اليوم لولا الإسلام وما جباها به من منزلة عالية، إذ شرفها بتنزيل القرآن الكريم بها، وباختيار خاتم النبيين متحدثاً بها، والفضل كل الفضل يرجع للقرآن في الاهتمام البالغ باللغة وأفانينها، وبلاغتها إذ انعقدت الدراسات في إثبات إعجازه واحتاجت لذلك إلى العناية بالعربية وفهمها.

لذا أثر البحث مقارنة خطاب لغوي عظيم لرسول الإسلام والبشرية العظيم مقارنة لغوية نصية تسعى إلى استكناه سره، نظراً لما تكتنزه خطب النبي صلى الله عليه وآله وأحاديثه من بلاغة وفصاحة.

أهمية البحث :

تتأتى أهمية البحث من أهمية عينة البحث وهي خطبة الغدير، تلك الأهمية النابعة من مصدرها وهو الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، ومن إشكالياتها التاريخية والدينية، وتأتى أهمية البحث من طريقة تناولها لهذه الخطبة، ومقارنته نصها اللغوي، في محاولة لاكتناه سر بلاغتها، وفصاحتها.

أسباب اختيار البحث:

الاهتمام الشخصي بما خلفه لنا خاتم النبيين، وأشرف الخلق من إرث ديني - لغوي، وأحاديث شريفة، من جهة، والرغبة في اكتناه سر هذه الخطبة لأهميتها، وبلاغتها، وموقعها في التراث الديني الإسلامي، من جهة أخرى

منهج البحث:

المنهج الوصفي التحليلي

المطلب الأول: التقديم والتأخير

والتقديم والتأخير كما يقول الجرجاني عنه هو باب كثير الفوائد، واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتر بك عن بديعه، ويفضي بك إلى لطيفه (١)، وفي خطبة الغدير - موضوع البحث - يطالعنا هذا الأسلوب في مواطن كثيرة، ويجري توظيفه لتحقيق غايات، ومقاصد متنوعة تتراوح بين (التخصيص - التشويق - الاهتمام).

١ - التخصيص:

إن التخصيص من أبرز الأغراض الدلالية التي يحققها التقديم والتأخير، التي لأجلها يعتمد المتكلم إلى الإخلال بنظام الجمل النحوي. من أمثله في الخطبة اخترنا قوله عليه الصلاة والسلام: -وَأَقْرُّ لَهُ عَلَى نَفْسِي بِالْعَبُودِيَّةِ وَأَشْهَدُ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ، وَأُؤَدِّي مَا أَوْحَى بِهِ إِلَيَّ حَذَرًا مِنْ

أَنْ لَا أَفْعَلَ فَتَحِلَّ بِي مِنْهُ قَارِعَةٌ لَا يَدْفَعُهَا عَنِّي أَحَدٌ وَإِنْ عَظُمَتْ حِيلَتُهُ
وَصَفَتْ خَلَّتُهُ-(٢).

أما التقديم والتأخير فكانت مواطنه في قوله: (وَأَقْرُّ لَهُ عَلَى نَفْسِي
بِالْعُبُودِيَّةِ) وقوله: (وَأَشْهَدُ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ) وقوله: (فَتَحِلَّ بِي مِنْهُ قَارِعَةٌ لَا
يَدْفَعُهَا عَنِّي أَحَدٌ)، وفي التراكيب السابقة جميعها تخلخل الترتيب النحوي
للجمل، فالأولى كان ينبغي أَنْ تكون (وَأَقْرُّ عَلَى نَفْسِي بِالْعُبُودِيَّةِ لَهُ)
والثانية كان ينبغي أَنْ تكون (وَأَشْهَدُ بِالرُّبُوبِيَّةِ لَهُ) والثالثة التي آخر فيها
الفاعل وحقه التقديم (لَا يَدْفَعُهَا أَحَدٌ عَنِّي).

لقد تقصد الخطاب الشريف هذا التقديم والتأخير، بغية تحقيق دلالة
التخصيص في كل منها؛ إذ أراد أَنْ يصل إلى القارئ دلالة التخصيص
تلك، تخصيص العبودية له، لله سبحانه وحده، وتخصيص الربوبية له، لله
سبحانه وحده، وتخصيص الغضب الإلهي والعاقبة والقارعة التي ستحل
على الرسول الكريم إن خالف أوامر الله الذي يشهد له بالربوبية، ويقر
له بالعبودية، فلا يدفع ذلك الغضب (عني) عنه أحد.

ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وآله: - ثُمَّ قَرَأَ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ...) إِلَى آخِرِهَا، وَقَالَ: فِي نَزَلَتْ وَفِيهِمْ (وَاللَّهُ)
نَزَلَتْ، وَلَهُمْ عَمَّتْ وَإِيَّاهُمْ خَصَّتْ، أُولَئِكَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ-(٣).

إن التقديم والتأخير هنا جاء في قوله: (فِي نَزَلَتْ وَفِيهِمْ (وَاللَّهُ) نَزَلَتْ)،

(وَلَهُمْ عَمَّتْ وَإِيَّاهُمْ خَصَّتْ). إذ قدّم الجار والمجرور على الفعل (نزلت - عمت)، والمفعول به على الفعل (خصّت) بغرض تحقيق دلالة التخصيص، وليس لمجرد هز النظام النحوي.

ولا نجانب الصواب إن قلنا إنّ السياق يضطلع بأدوار ثرية في التفاعل الخطابي، من مثل تحديد قصد المرسل، وتحديد مرجع العلامات (٤).

والسياق هنا هو ما يدفعنا إلى القول بأن الغرض هو التخصيص، فالرسول عليه الصلاة والسلام قصد تخصيص نزول الآية الكريمة - التي عمد إلى تلاوتها قبل كلامه هذا - قصد تخصيصها فيه وفيهم (في - فيهم)، وقصد حصر ما تخصه الآية الكريمة (إياهم). وهذا المعنى يفرضه السياق، لذلك نقول أن الخطاب الشريف عند إلى التقديم والتأخير بغرض التخصيص.

٢ - التشويق:

إنّ التقديم والتأخير شأنه شأن سائر الأساليب اللغوية المتنوعة التي تم توظيفها في خطبة الغدير، يؤدي وظائف قبلية منوطة به، ويحقق غايات مقصودة، فليس التلاعب بالترتيب الأصلي للجمل كما هو متعارف عليه، والخاضع لقواعد النحو عبثاً في هذه الخطبة البتة، وإنما تحرق شروط النحو هذه لغاية جمالية ودلالية يفرضها المقام والسياق، وشروط البلاغة والفصاحة.

وإننا إذ ننظر إلى النص اللغوي عامة على أنه خطاب يحمل في أطوائه

غايات، ومقاصد ووظائف سياقية (٥). نقارب نص خطبة الغدير - موضوع البحث -، ونسبر أغوارها وفق هذا المنظور عينه، التقديم والتأخير يحقق في خطبة الغدير غايات مخصوصة، التشويق أبرزها، ومن أمثلته قول الرسول صلى الله عليه وآله: - كَرِيمٌ حَلِيمٌ ذُو أُنَاتٍ، قَدْ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَتُهُ وَمَنْ عَلَيْهِمْ بِنِعْمَتِهِ - (٦).

التقديم والتأخير هنا وقع في قوله: (قَدْ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَتُهُ وَمَنْ عَلَيْهِمْ بِنِعْمَتِهِ) إذ قدّم ما حقّه التأخير، وأخّر ما حقّه التقديم، فقدّم المفعول به (كُلٌّ) على الفعل (رحمته) مخالفاً بذلك قواعد النحو الخاصة بصياغة الجمل، وترتيبها وفق نسق محدد (فعل - فاعل - مفعول به) فالأولى بهذه الجملة، بحسب قواعد النحو، أن تكون على الصياغة الآتية (قد وسعت رحمته كل شيء) غير أن الخطاب اللغوي هنا أثر هز أركان النظام النحوي للجملة، لتحقيق غرض بلاغي، جمالي، تعبيرى؛ أما البلاغي فيتأتى من هز أفق التوقع، وإطالة مدة المتعة المرتبطة بمدة عملية الإدراك، والغرض الجمالي فينبع من مسايرة الدفقة الشعرية والانفعال المرافق للنطق بالجملة، وتماهيها مع السياق على صعيد الجرس الخفي الذي تبثه، وعلى صعيد الدلالة. وأما الغرض التعبيري فيكمن في إشارة فضول المتلقي، وانتباهه، فيحقق عنصر التشويق لمعرفة ماهية الأمر الذي وسع كل شيء، واكتناه سره.

في الواقع - إن هناك فئة من الكلمات تتمتع بتعبيرية داخلية وطبيعية - (٧). وكلمة (كُلٌّ) التي تم تقديمها هنا فجرت طاقاتها التعبيرية،

وأثارت الفضول لمعرفة كنه ما يمكنه استيعاب الكلية.

٣- الاهتمام:

يشكل الاهتمام بدوره أحد أبرز الأغراض التي يتغيها التقديم والتأخير بصورة عامة، وفي الخطبة -موضوع البحث- بصورة خاصة. ومن أمثلة التقديم والتأخير الذي جاء بغرض تحقيق دلالة الاهتمام، نذكر قوله صلى الله عليه وآله: - حَمِيداً لَمْ يَزَلْ، مَحْمُوداً لَا يَزَالُ، (وَحَمِيداً لَا يَزُولُ، وَمُبْدِئاً وَمُعِيداً وَكُلَّ أَمْرٍ إِلَيْهِ يَعُودُ) - (٨)، وموضع التقديم والتأخير في قوله: (حَمِيداً لَمْ يَزَلْ، مَحْمُوداً لَا يَزَالُ)، إذ قدّم ما حقه التأخير (حميداً - محموداً) على ما حقه التقديم (لا يزال - لم يزل)، فقدم بذلك خبر لا يزال على فعله، وحقه التأخير، وذلك بغرض يمكننا فهمه من السياق، وهو هنا بالطبع الاهتمام، فاهتمام المتكلم بالخبر الذي هو هنا صفة للخالق عز وجل (حميداً - محموداً) لأهميته، ومكانته عند المتكلم الذي يعمد إلى ترتيب كلامه تبعاً لمنظور الأهمية، والأولية، لا تبعاً للقواعد النحوية.

ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وآله: - فَعِلْمُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ لَدَيْهِ، فَاسْمَعُوا لِأَمْرِهِ تَسْلَمُوا وَأَطِيعُوا تَهْتَدُوا وَانْتَهُوا لِنَهْيِهِ تَرْشَدُوا، (وصيروا إلى مُرَادِهِ) وَلَا تَتَفَرَّقْ بِكُمْ السَّبِيلُ عَنْ سَبِيلِهِ - (٨).

وهنا قدم ما حقه التأخير (الجار والمجرور) على ما حقه التقديم (الفاعل) في قوله: (وَلَا تَتَفَرَّقْ بِكُمْ السَّبِيلُ عَنْ سَبِيلِهِ). فتقدم الجار والمجرور (بكم) على (السبل) والصحيح نحويّاً أن يقال هنا: (وَلَا تَتَفَرَّقْ

السبل بكم) غير أن اللغة مطواعة في يديه الكريمتين، ويغدو لخرق شروط النحو آثار جمالية، وبلاغية، ودلالية، غاية في الأهمية في مضمار خدمة السياق العام، وتأدية الدلالات، وتوسيع المعاني، وتوشية النص، وزيادة المتعة عبر صدمة القارئ ومخالفة توقعاته، وضمان يقظة ذهنه، واستمرارية التواصل، بكسر أنساق الكلام الرتيبة، ومد المتلقي بجديد بين الفينة والأخرى.

أما السياق هنا فيطلعنا على أن الغرض الرئيس الذي يكمن خلف عملية التقديم والتأخير تلك هو الأهمية، ويعكس منزلة المعاني، وأهميتها، وترتيب الأولويات عند المتكلم، التي أدت إلى صياغة هذا التعبير على هذا النحو دون غيره، فالمهم كان بالدرجة الأولى المخاطبين (بكم) وبالدرجة الثانية (السبل)، فلا معنى للسبل بلا سالكيها، ولا تتحقق دلالة التفرق والضياع دون صاحب الفاعلية وهو الذاتوات المخاطبة (بكم)، لذلك تقدمت لأهميتها، وسار ترتيب الجملة على سنن الأهمية لا على سنن النحو.

المطلب الثاني: الحذف والإيجاز

١- أثر الحذف في تحولات المعنى:

إن خطبة الغدير تحشد أساليب بلاغية، وبيانية عالية المستوى، ولا يني خطاب هذا النص الرفيع أن يوظف شتى الأساليب اللغوية، ويستثمر طاقاتها التعبيرية، والإيجائية، فلا يفوته - والحال هذا- أن يوظف الحذف

في موطنه الملائم له في النص، وبما يخدم السياق، من أمثلة توظيف الحذف اخترنا قوله صلى الله عليه وآله: - مَعَاشِرَ النَّاسِ، قَدْ ضَلَّ قَبْلَكُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، وَاللَّهُ لَقَدْ أَهْلَكَ الْأَوَّلِينَ، وهو مُهْلِكُ الْآخِرِينَ-(١٠)، والحذف في قوله: (وَاللَّهُ لَقَدْ أَهْلَكَ الْأَوَّلِينَ) إذ حذف الفاعل وهو الله عز وجل، فخالف بذلك قواعد صياغة الجمل نحويًا، إذ كان من المفترض أن يتبع الفعل (أهلك) فاعله (الله) فتصبح الجملة: (لقد أهلك الله الأولين)، غير أن الرسول عليه أفضل الصلوات والتسليم أثر ترك ذلك، وحذف الفاعل، وخرق قواعد اللغة، وذلك خدمة للأغراض الجمالية، والدلالية التي سيحققها هذا الحذف، وحقيقة الأمر أنه كثيراً - ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقاً لمدلوله في محل النطق-(١١)، وأدى الحذف مدلول الذكر، وحقق ما أنيط به من وظيفة دلالية، تعبيرية، جمالية في آن، فقد لاءم الحذف الانفعال من جهة، والسياق من جهة، فجاء التركيب مناسباً مع الدفقة الشعورية التي تتطلب السرعة والاقتصاد الملائم لحالة الانفعال العالي، كما جاء مناسباً للسياق، فمعرفة الفاعل المقصود دون ذكره، فرضت جمالياً وبلاغياً حذفه.

ومن الحذف قوله صلى الله عليه وآله: - مَعَاشِرَ النَّاسِ، مَا تَقُولُونَ؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ كُلَّ صَوْتٍ وَخَافِيَةٍ كُلِّ نَفْسٍ، (فَمَنْ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا)، ومن بايعَ فَإِنَّمَا يَبَايِعُ اللَّهَ، (يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ)-(١٢)، وموطن الحذف هنا في قوله: (ومن بايعَ فَإِنَّمَا يَبَايِعُ اللَّهَ) إذ حذف المفعول به وهو هنا علياً عليه السلام، والترتيب الصحيح نحويًا للجملة هو:

فمن بايع علياً فإنما يبايع الله، غير أن الحذف هنا أبلغ، وأبهى، وأوقع في النفس، لتحقيقه تقاطعاً لطيفاً مع الآية الكريمة المذكورة (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) (١٣)، وكأن الرسول الكريم قد تقصّد اقتطاع جزئية من الآية الكريمة، وإعادة صياغتها لتوائم السياق الكلي، والغرض الرئيسي للخطبة، وهو مبايعة عليّ عليه السلام، فاقتطع جزءاً، وأتم الآخر من الآية، بغية توحيد الحالتين، فمن بايع الرسول صلى الله عليه وآله فقد بايع الله، وهنا من بايع علياً عليه السلام، فقد بايع الله سبحانه وتعالى. وبذلك يكون الحذف أنسب للمقصد الرئيسي، وأكثر مواءمة للدلالة الكامنة خلف السبك اللغوي للجملة، على هذا النحو تمضي الخطبة في استثمار طاقات الحذف الدلالية والتعبيرية، شأنه شأن سائر الأساليب اللغوية الأخرى.

٢- أثر الإيجاز في تحولات المعنى:

إن الإيجاز في الدلالة اللغوية يحمل معنى التقليل: - أوجز الكلام: قلّ، وأوجز كلامه، قلله- (١٤)، ويحمل أيضاً معنى الاختصار، والسرعة: - وجز في منطقه يَجْزُ وجزاً ووجوزاً: أسرع فيه واختصره، وفي الكلام قصّره، وقلّله فهو واجز-.

وفي الاستعمال الاصطلاحي لا يبتعد الإيجاز عن دلالاته اللغوية تلك؛ فحدّ الإيجاز عند السكاكي: - هو أداة المقصود من الكلام بأقل من عبارات الأوساط، أي هو التعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة مع الإبانة والإفصاح، وهو قسمان، إيجاز بالقصر وإيجاز بالحذف- (١٥)، أما

عن أهميته، وقدرته البلاغية، فقد أشاد به البلاغيون قديمهم، وحديثهم، وخلاصة القول في منزلة الإيجاز ما قاله فيه خطيب العرب أكثم بن صيفي: - البلاغة الإيجاز - (١٦)، فالإيجاز وفق هذا المنظور صنو البلاغة، وهو وجهها الآخر، إن صح التعبير، وللإيجاز مكانته في خطبة الغدير، ويتكرر في مواطن عدة، من شواهد ذلك اخترنا قوله صلى الله عليه وآله: - معاشِرَ الناسِ، إنَّكم أكثرُ من أن تصافقوني بكفٍّ واحدٍ في وقتٍ واحدٍ، وقد أمرني الله عزَّ وجلَّ أن أَخْذَ مِنَ أَلْسِنَتِكُمُ الإِقْرَارَ بِمَا عَقَّدْتُ لِعَلِيِّ أمير المؤمنين، وَلَمَن جَاءَ بَعْدَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِنِّي ومنه، علي ما أعلمتكم أَنَّ ذَرِيَّتِي مِنْ صُلْبِهِ، فقولوا بأجمعكم: إِنَّا سَامِعُونَ مُطِيعُونَ رَاضُونَ مُنْقَادُونَ لِمَا بَلَغَتْ عَنْ رَبِّنَا وَرَبِّكَ فِي أَمْرِ إِمَامِنَا عَلِيِّ أمير المؤمنين وَمَنْ وُلِدَ مِنْ صُلْبِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ، نَبَايَعُكَ عَلَى ذَلِكَ بِقُلُوبِنَا وَأَنْفُسِنَا وَالسِّتِنَا وَأَيِّدِنَا عَلَى ذَلِكَ نَحْيَى وَعَلَيْهِ نَمُوتُ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ - (١٧)، ويشكل الإيجاز في النص السابق بنية مركزية، قام عليها الخطاب؛ فالنبي صلى الله عليه وآله، بعد أن سبق وفصّل القول، وشرحه ووضحه، اختار هنا الاختصار، وهو أنسب للمقام؛ فبعد أن وضح عليه الصلاة والسلام ما أمره الله عز وجل بإبلاغه من شأن عليّ عليه السلام، وتكليفه بأخذ البيعة له وللأئمة من صلبه من بعده، يتحول إلى الإيجاز، يقول: (أَنْ أَخْذَ مِنَ أَلْسِنَتِكُمُ الإِقْرَارَ بِمَا عَقَّدْتُ لِعَلِيِّ أمير المؤمنين) وهنا يشير صلى الله عليه وآله، مرة أخرى إلى أن ما يبلغهم إياه، ويطلب منهم تنفيذه، هو أمر إلهي، فقد طلب الله تعالى منه أن يأخذ من ألسنتهم الإقرار والموافقة، غير أنه صلى الله

عليه وآله يؤثر عدم تكرار مضمون الأمر الإلهي بالتفصيل مرة أخرى، ويختصر، ويكتفي بالإشارة عبر قوله: (بما عقدت لعي)، ونلاحظ هنا أن المقام يفرض الإيجاز، والنبى الكريم صلى الله عليه وآله وهو على ما هو عليه من فصاحة، وبلاغة يعرف متى يطنب، ومتى يوجز بما لا يخل بالمعنى، ولا يؤثر على وضوحه، وقوة تعبيره وأدائه، وأثره في نفس السامع، ويتكرر الإيجاز في النص في مواطن متتابعة، والمتأمل يرى أن هذا الإيجاز صب في خدمة بلاغة النص؛ فحين يعيد النبى صلى الله عليه وآله طلب إقرارهم، ويأمرهم صراحة بالقول أنهم منقادون ومطيعون (لِمَا بَلَّغَتْ عَنْ رَبِّنَا)، ويبايعونه على ما سبق وفصل القول فيه، من شأن ولاية عليٍّ والأئمة من صلبه من بعده وأخذ البيعة لهم: (نبايعك على ذلك)، وحفظ هذا العهد (على ذلك نحى و عليه نموت و عليه نُبَعَث). وهنا اختار صلى الله عليه وآله، أن يكتفي بالإشارة بأسماء الإشارة التي تحيل إلى كلام سابق، أطنب فيه في شرح القضية، والأمر عينه في قوله صلى الله عليه وآله: - معاشر الناس، بي - والله - بشّر الأولون من النبيين والمرسلين، وأنا - والله - خاتم الأنبياء والمرسلين والحجة على جميع المخلوقين من أهل السموات والأرضين. فمن شك في ذلك فقد كفر كُفر الجاهلية الأولى ومن شك في شيء من قولي هذا فقد شك في كل ما أنزل إليّ، ومن شك في واحد من الأئمة فقد شك في الكل منهم، والشاك فينا في النار - (١٨)، فالسياق هنا يوائم الإيجاز، إذ جاء هذا القول بعد آخر أخذ حقه من التوضيح والتفصيل، والكلام السابق لقوله: (فمن شك في ذلك) كان

مطولاً وشاملاً لأهمية هذه البيعة وإتمامها، ومكانة النبي عليه الصلاة والسلام وصدقه، وحسن أدائه لما كلفه الله به، كان من البلاغة الاكتفاء بالإشارة إلى الكلام السابق دون تكراره، والأمر عينه في قوله: (كفر كُفر الجاهلية الأولى) فقدت كثفت العبارة كثيراً من المعاني والدلالات التي ستفتح في ذهن المتلقي، وترتبط بصفات هذا الكفر، وحكاياته الكثيرة الحاضرة في ذهن المتلقين. وبذلك استطاع الإيجاز تكثيف الدلالات.

المطلب الثالث: التوكيد والالتفات والاستفهام

١- أثر التوكيد في الدلالة:

إنَّ التوكيد في اللغة من - وكَدَ العقد والعهدَ أوثقَه - (١٩)، أما في الاصطلاح؛ فالتوكيد هو تكرير، الغاية منه تثبيت الأمر المكرر في نفس السامع (٢٠)، وفي خطبة الغدير يتم توظيف أسلوب التوكيد بإتقان، على اختلاف أنواعه؛ إذ نجد التوكيد اللفظي، والمعنوي، والتوكيد بالقصر، غير أنَّ الغالب عليها هو التوكيد بالقصر. إذ تتردد أساليب القصر في مواطن عديدة من الخطبة، من أمثلة ذلك اخترنا قوله صلى الله عليه وآله: - وَهُوَ مُنْشِئُ الشَّيْءِ حِينَ لَا شَيْءَ دَائِمٌ حَيٍّ وَقَائِمٌ بِالْقَسْطِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ - (٢١)، إذ أفاد التوكيد بأسلوب القصر بالأداة إلا (لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) إثبات فكرة أن الألوهية محصورة في الله العزيز الحكيم، ونفي وجود إله غيره، مما يضاعف تأثير الأسلوب في ذهن المتلقي، وهذه الصيغة تتكرر كثيراً في مواطن عدة، يقول صلى الله عليه وآله: - فهو الله

الذي لا إله إلا هو المتقن الصنعة، الحسن الصنعة، العدل الذي لا يحور، والأكرم الذي ترجع إليه الأمور- (٢٢) يفيد هذا التكرار إثبات الفكرة في ذهن السامع، ودفعه إلى الإقرار بأن (لا إله إلا هو) لما يحمله أسلوب الحصر من طاقة تعبيرية تؤكد المعنى وتثبت في نفس السامع.

يكثّر في هذه الخطبة الاتكاء على التوكيد بأسلوب القصر بصورة رئيسة، واستثمار طاقاته التعبيرية الإيحائية الكامنة، ومنه قوله صلى الله عليه وآله: - ما من علم إلا وقد أحصاه الله في، وكل علم علمت فقد أحصيته في إمام المتقين، وما من علم إلا وقد علمته علياً- (٢٣)، إن استخدام أسلوب القصر هنا أفاد توكيد المعنى، عبر نفي وجود علم لم يحصه الله تعالى في الرسول الكريم (ما من علم إلا وقد أحصاه الله في)، ونفي وجود علم لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام (وما من علم إلا وقد علمته علياً). إن أسلوب القصر هنا ضاعف تأكيد المعنى، وعمل على تثبيت في ذهن المتلقي، لضمان استجابته، وإذعانه لصحة الأمر، واقتناعه عاطفياً وعقلياً؛ وذلك بفضل قدرته على توزيع الدلالة في التراكيب اللغوية، وتقسيمها على قسمين متقابلين قبل إلا وبعدها، يضاعف التأثير حضور النفي الذي يقوي دلالة القصر، وحصر أنواع العلم في دائرة معرفة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، وبدوره حصر المعنى في دائرة رديفة تنفي وجود علم لم يعلمه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، لعلي عليه السلام. كل هذا له بالغ الأثر في نفس المتلقي، وإقرار المعنى في عقله وقلبه على حد سواء، وإلى جانب التوكيد بأسلوب القصر نجد

في هذه الخطبة أيضاً أنواعاً أخرى من مثل التوكيد اللفظي، والتوكيد المعنوي، وكلّ يوظف في مكانه الأنسب، والأكثر تماهياً مع السياق، ومن التوكيد المعنوي قوله صلى الله عليه وآله: - وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَسْمِيَ الْقَائِلِينَ بِذَلِكَ بِأَسْمَائِهِمْ لَسَمَّيْتُ، وَأَنْ أُمِئَ إِلَيْهِمْ بِأَعْيَانِهِمْ لَأَوْمَأْتُ وَأَنْ أَدُلَّ عَلَيْهِمْ لَدَلَلْتُ، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ فِي أُمُورِهِمْ قَدْ تَكَرَّمْتُ- (٢٤)، والتوكيد المعنوي كان هنا عبر استخدامه لفظ عين في قوله: (وَأَنْ أُمِئَ إِلَيْهِمْ بِأَعْيَانِهِمْ)، إذ منح التوكيد الصياغة اللغوية قدرة على تثبيت المعنى، وجعل الدلالة مقررّة في ذهن المخاطب ووعيه، والتوكيد بصورة عامة على اختلاف أنواعه يفيد التقرير أي جعل المعنى أو الدلالة أو الشيء مقررّاً في ذهن المتلقي (٢٥).

والأمر عنه يؤديه التوكيد اللفظي، كما في قوله: - معاشَرَ النَّاسِ التَّقْوَى التَّقْوَى، واحذروا الساعة- (٢٦)، إذ جاء التوكيد اللفظي عبر تكراره كلمة التقوى (التقوى التقوى) مما يوجه انتباه المخاطب إلى أهمية الدلالة المكررة، ويحول تركيزه إليها، الأمر الذي يضمن انفعال القارئ، واستجابته لما يؤديه التوكيد من وظيفة مضاعفة على صعيد المعنى؛ إثبات وتقرير الدلالة، وعلى صعيد الرتم؛ بثّ جرس يصيخ له المتلقي السمع، وينفعل معه.

٢- أثر الالتفات في تحولات المعنى:

جاء في لسان العرب: لَفَتَ الشيءَ بفتح الفاء: لواه على وجهه، وفلاناً عن الشيء: صرفه، ولفَتَ ورداءه على عنقه: عطفه، ولفَتَ الشيء: رماه إلى جانبه. واللفوت من النساء الكثيرة التلفت (٢٧). أما في الاصطلاح

فالالتفات: - هو انصراف المتكلم عن مخاطبة إلى الإخبار، وعن الإخبار إلى مخاطبة وما يشبه ذلك، ومن الالتفات الانصراف عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر - (٢٨)، ويشمل الالتفات التنويع بين الضمائر والانتقال من معنى إلى معنى، ويشمل الاعتراض والتتيمم والاستدراك (٢٩).

يوظف الالتفات في خطبة الغدير، ويؤدي مهامه على صعيد تحولات المعنى في السياق الذي يحضر فيه، والمتماهي مع السياق الكلي للخطبة بصورة عامة. ويتنوع الالتفات في الخطبة بين التفات الصيغ والتفات العدد، كل في مكانه الموائم له.

من الالتفات اخترنا قوله صلى الله عليه وآله: - معاشر الناس، إنه إمام من الله، ولن يتوب الله على أحد أنكر ولايته ولن يغفر له، حتماً على الله أن يفعل ذلك بمن خالف أمره وأن يعذبه عذاباً نكراً أبداً الأباد ودهر الدهور.

فاحذروا أن تحالفوه فتصلوا ناراً وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، معاشر الناس، بي - والله - بشر الأولون من النبيين والمرسلين، وأنا (والله -) خاتم الأنبياء والمرسلين والحجة على جميع المخلوقين من أهل السموات والأرضين، فمن شك في ذلك فقد كفر كفر الجاهلية الأولى ومن شك في شيء من قولي هذا فقد شك في كل ما أنزل إلي، ومن شك في واحد من الأئمة فقد شك في الكل منهم، والشاك فينا في النار، معاشر الناس، حباني الله عز وجل بهذه الفضيلة مناً منة علي وإحساناً منه إلي ولا إله إلا هو، ألا له الحمد مني أباد الأبدين ودهر الداهرين

وعلى كل حال. - (٣٠)

يعمد الرسول صلى الله عليه وآله هنا إلى استثمار طاقات أسلوب الالتفات، فنجد التفات الصيغ، فينعطف من المخاطب إلى الغائب إلى المتكلم وهكذا، فيبدأ عليه الصلاة والسلام بالمخاطب (معاشر الناس) بغية تنبيه المخاطبين، والإبقاء عليهم في حالة تأهب لاستقبال الكلام القادم، والتركيز عليه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الغائب (إنه إمام من الله) (ولكن يتوب الله على أحد أنكر...)، بغية الإخبار عما يريد تثبيته في نفس المتلقين من مكانة علي عليه السلام، وضرورة طاعته، والامثال لأوامره، وخطورة إنكار ولايته والعواقب المترتبة على ذلك. بعد ذلك نجد عودة إلى المخاطب (فاحذروا أن تخالفوه) التي حققت وظيفة مضاعفة؛ التنبيه، وضمان استمرارية الاتصال لإيصال الرسالة، من جهة، والتأكيد والعطف على الدلالات السابقة، من جهة أخرى. ثم ينعطف صلى الله عليه وآله إلى ضمير المتكلم (بي - والله - بشر الأولون من النبيين والمرسلين، وأنا (والله) خاتم الأنبياء) بغية الإخبار، ثم نجد عودة إلى الغائب (فمن شك في ذلك فقد كفر الجاهلية الأولى) بغية الإخبار، وانعطافاً إلى المخاطب (معاشر الناس)، بهدف جذب الانتباه، وضمان استمرارية عملية الاتصال، ثم انتقلاً إلى ضمير المتكلم (حباني الله عز وجل بهذه الفضيلة مناً منة علي)، وانعطافاً إلى ضمير الغائب، (ولا إله إلا هو، ألا له الحمد مني أبد الأبدين ودهر الدهرين) تهدف إلى تمجيد الله عز وجل، وتعظيمه، وبفضل بلاغته وفصاحته استطاع النبي الكريم

في هذه الخطبة في كل مرة - أن يجمع بين حاشيتي كلامين متباعدي المآخذ والأغراض، وأن يعطف من إحداهما إلى الأخرى انعطافاً من غير واسطة تكون توطئة للصيرورة من أحدهما إلى الآخر على جهة التحول - (٣١).

فيلون بذلك صلى الله عليه وآله خطابه، ويوشيه بصيغ متباينة تؤدي كل منها وظيفة خاصة منوطة بها، فتتفاعل كل بنية جزئية مع البنيات المجاورة، وتدخل في شبكة علائقية، وتصب جميعاً في خدمة السياق العام، والغرض المقصود، وتحولات المعنى، وتنوع الدلالات، في الجزئية الواحدة، لايتأتى من ضعف لغوي، أو عدم قدرة على سبك التراكيب في صياغة عامة موحدة، بل على العكس تشي بقدرة لغوية فريدة، وقدرة على تطوير اللغة، واستثمار طاقاتها الكامنة، عبر توظيف أساليبها المتنوعة، وتفعيل مايسمى اليوم في الدراسات المعاصرة هز أفق التوقع، والانزياح.

٣- أثر الاستفهام في تحولات المعنى.

إن الاستفهام كما يجبرنا الجرجاني يعني - الاستخبار، والاستخبار هو طلب من المخاطب أن يخبرك - (٣٢)، غير أن الاستفهام كثيراً ما يخرج عن أصل وضعه، فيتم الاستفهام عن شيء مع العلم به، بغية تحقيق أغراض ومقاصد محددة، يمكن معرفتها من السياق. ومن تلك المعاني التي يخرج إليها الاستفهام لدينا: النفي، والإنكار، والتوبيخ، والتقدير، والتعظيم، والتحقير، والتشويق، والتعجب، والأمر، والاستبطاء، والتمني (٣٣).

وفي خطبة الغدير نجد أن الاستفهام دأب الخروج عن معانيه الوضعية

إلى معان متنوعة، تخدم السياق العام؛ فمن خروج الاستفهام إلى معنى التقرير اخترنا قوله صلى الله عليه وآله: - ثم قال: أيها الناس، مَنْ أَوْلَى بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ؟ قالوا: الله ورسوله، فقال: أَلَا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَانصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ- (٣٤)

فالاستفهام في قوله: (قال: أيها الناس، مَنْ أَوْلَى بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ؟) لم يكن بغرض الاستخبار البتة، فالنبي الأكرم يعلم إجابة السؤال، فالأولى بهم من أنفسهم هو الله ورسوله، غير أنه صلى الله عليه وآله إنما أراد إقرار المخاطبين بهذه الحقيقة، تمهيداً لما سيقوله لهم لاحقاً، وضماناً لاستجابتهم له، وبذلك خرج الاستفهام هنا إلى التقرير، ولم يقصد به الاستخبار، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله ما إن جاءته الإجابة المتوقعة والمعروفة ضمناً: (قالوا: الله ورسوله.) حتى راح يسرد النتائج المترتبة على هذه الإجابة، والشديدة الصلة بها؛ فمن كان النبي صلى الله عليه وآله أولى به من نفسه، و مولاه، فإن علياً مولاه بالضرورة: (فقال: أَلَا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ) استناداً إلى وصية الرسول الكريم صلى الله عليه وآله عينه، ودعائه الصريح الواضح، وتضرعه إلى الله عز وجل بأن يوالي من والى علياً: (اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ)، ويعادي من يجعل من نفسه عدواً له (وعَادِ مَنْ عَادَاهُ)، وينصر كل من نصره (وانصُرْ مَنْ نَصَرَهُ) ويحبط، ويخذل من خذله (واخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ)، وفي مواطن أخرى يخرج الاستفهام إلى التعظيم والتعجب، من ذلك قوله صلى الله عليه وآله: كَيْفَ هُوَ مِنْ سِرٍّ وَعَلَانِيَةٍ

إلا بما دَلَّ عَزَّ وَجَلَّ على نَفْسِهِ - (٣٥)، فالاستفهام في قوله: (ولا يجد كيف هُوَ مِنْ سِرِّ وَعَلَانِيَةٍ) لم يحضر في السياق النصي بغية الاستخبار، وطلب العلم بالشيء كما هو الحال في أصل الوضع، بل خرج إلى معنى التعجب من جهة، والتعظيم من جهة أخرى. إذ حقق الاستفهام وظيفة مضاعفة، فجرت دلالتى: التعجب من كيفية كونه السر والعلانية في آن، والتعظيم لمن لا يلحق أحد وصفه، وهو السر والعلانية، ومن المواطن التي يستثمر فيها طاقات أسلوب الاستفهام الدلالية لدينا أيضاً قوله صلى الله عليه وآله: - مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّ إبْلِسَ أَخْرَجَ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ بِالْحَسَدِ، فَلَا تَحْسُدُوهُ فَتَخْبِطَ أَعْمَالُكُمْ وَتَزِلَّ أَقْدَامُكُمْ، فَإِنَّ آدَمَ أُهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ بِخَطِيئَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ صَفْوَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَيْفَ بِكُمْ وَأَنْتُمْ أَنْتُمْ وَمِنْكُمْ أَعْدَاءُ اللَّهِ، أَلَا وَإِنَّهُ لَا يُبْغِضُ عَلِيًّا إِلَّا شَقِيًّا، وَلَا يُوَالِي عَلِيًّا إِلَّا تَقِيًّا - (٣٦)، فالاستفهام في قوله: (وكيف بِكُمْ وَأَنْتُمْ أَنْتُمْ وَمِنْكُمْ أَعْدَاءُ اللَّهِ) يخرج بدوره عن غرض الاستخبار إلى معاني التحقير والتوبيخ. إن دلالة التحقير والتوبيخ التي يفرغها الاستفهام في أفق النص تفهم من السياق، فالرسول صلى الله عليه وآله يحذر المخاطبين من خطورة الحسد، مذكراً أن آدم عليه السلام وما له من مكانة أثيرة عند الله سبحانه قد سقط من الجنة بفعل الحسد، فكيف الحال بهم وهم أناس عاديون وفيهم ما فيهم من أخطاء وعيوب، وبينهم كثير ممن يستحق أن يقال له عدو الله، فمعنى التحقير نلمسه في هذه الجزئية، إذ تنبع دلالة التحقير من عقد المقارنة بين آدم عليه السلام، ومكانته عند الله عز وجل، وبين أناس هم أعداء الله، مثقلين بذنوبهم

وعيوبهم. أما التوبيخ فيأتي تابعاً للدلالة الأولى وهي التحقير، فهو لاء الناس الذين هم على ما هم عليه من عداة الله، هم في غنى عن مزيد من أعباء الخطايا، فالنبي هنا يوبخهم، ويحذرهم في آن من أن يسقطوا بسبب الحسد، لذا عليهم أن يمتثلوا لطاعة الله، وطاعة رسوله، الذي يوصي هنا بعلي كرم الله وجهه ولياً، وخلفاً له، فمن طاعة الله ورسوله، ألا يحسدو علياً ولا يبغيضوه وهو الحبيب الأثير إلى الله ورسوله (ألا وإنه لا يُبغضُ علياً إلا شقي، ولا يوالي علياً إلا تقي)، ومن خروج الاستفهام إلى معاني خارج دائرة الوضع لدينا قوله صلى الله عليه وآله: - مَعَاشِرَ النَّاسِ، أُنذِرُكُمْ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِي الرُّسُلُ، أَفَإِنْ مِتُّ أَوْ قُتِلْتُ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ؟ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى أَعْقَابِهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (الصابرين) - (٣٧)، واستفهامه صلى الله عليه وآله: (أَفَإِنْ مِتُّ أَوْ قُتِلْتُ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ؟) معان متنوعة تتراوح بين الإنكار، والتعجب، والتوبيخ، وهذه المعاني تغني دلالة الاستفهام الذي غادر حد الاستخبار، وتحول معه المعنى بما يخدم السياق، وبما يفرضه المقام، والمعاني المشار إليها (الإنكار-التوبيخ-التعجب) يمكن استنباطها من السياق الذي كان الاستفهام جزءاً منه؛ أما الإنكار والتوبيخ فيفهم من العلاقة التي تربط الاستفهام بالبنى المجاورة، فقد سبق الاستفهام إنذار الرسول صلى الله عليه وآله، بأنه خاتم النبيين (أُنذِرُكُمْ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِي الرُّسُلُ) وهو ومن يخاطبهم عارفون بهذه الحقيقة ولذلك حمل الاستفهام معنى الإنكار فهو ينكر عليهم أن ينقلبوا على

أعقابهم من بعده، أما التوبيخ فيحققه ارتباط الاستفهام بما بعده، وهو التذكير بأن من ينقلب على أعقابهِ لن يضر أحداً سواه (وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى أَعْقَابِهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً)، أما التعجب فيتأتى من رحم الداليتين السابقتين، فمن العجب أن ينقلبوا على أعقابهم بعد موت الرسول صلى الله عليه وآله، ويعودوا إلى جاهليتهم الأولى بعدما استناروا بنور الإسلام، واستظلوا بظله.

خاتمة:

في ضوء ما سبق توصل البحث إلى نتائج نوجز أهمها فيما يلي:

١- إن خطبة الغدير تحشد أساليب بلاغية، وبيانية عالية المستوى، ولا يني خطاب هذا النص الرفيع أن يوظف شتى الأساليب اللغوية، ويستثمر طاقاتها التعبيرية، والإيحائية.

٢- يستثمر الخطاب اللغوي للغدير التقديم والتأخير، ويجري توظيفه لتحقيق غايات، ومقاصد متنوعة تتراوح بين (التخصيص - التشويق - الاهتمام).

٣- وفي خطبة الغدير نجد أن الاستفهام دأب على الخروج عن معانيه الأصلية الوضعية إلى معانٍ متنوعة، تخدم السياق العام.

٤- كثيراً ما يخالف الاستفهام في السياق النصي شرطه النحوي الرئيس، فلا يحضر بغية الاستخبار، وطلب العلم بالشئ كما هو الحال في أصل الوضع، بل خرج إلى معنى التعجب، والتعظيم، والإنكار، والتوبيخ،

والتحقير.

٥- وفي خطبة الغدير يتم توظيف أسلوب التوكيد بإتقان، على اختلاف أنواعه؛ إذ نجد التوكيد اللفظي، والمعنوي، والتوكيد بالقصر، غير أن الغالب عليها هو التوكيد بالقصر. إذ تتردد أساليب القصر في مواطن عديدة من الخطبة.

٦- إن التوكيد يوجه انتباه المخاطب إلى أهمية الدلالة المكررة، ويحول تركيزه إليها، الأمر الذي يضمن انفعال القارئ، واستجابته لما يؤديه التوكيد من وظيفة مضاعفة على صعيد المعنى؛ إثبات وتقرير الدلالة، وعلى صعيد الرتم؛ بثّ جرس يصيخ له المتلقي السمع، وينفعل معه.

٧- يوظف الالتفات في خطبة الغدير، ويؤدي مهامه على صعيد تحولات المعنى في السياق الذي يحضر فيه، والمتماهي مع السياق الكلي للخطبة بصورة عامة. ويتنوع الالتفات في الخطبة بين التفات الصيغ والتفات العدد، كل في مكانه الموائم له.

٨- يلوّن الرسول صلى الله عليه وآله خطبته، ويوشىها بصيغ متباينة تؤدي كل منها وظيفة خاصة منوطة بها، فتفاعل كل بنية جزئية مع البنيات المجاورة، وتدخل في شبكة علائقية، وتصب جميعاً في خدمة السياق العام، والغرض المقصود.

٩- إن تحولات المعنى، وتنوع الدلالات، في الجزئية الواحدة، لا يتأتى من ضعف لغوي، أو عدم قدرة على سبك التراكيب في صياغة عامة

موحدة، بل على العكس تشي بقدرة لغوية فريدة، وقدرة على تطوير اللغة، واستثمار طاقاتها الكامنة، عبر توظيف أساليبها المتنوعة، وتفعيل ما يسمى اليوم في الدراسات المعاصرة هز أفق التوقع، والانزياح.

الهوامش

- ١- عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز: ص ١٣٧.
- ٢- السيد هاشم الميلاني، حديث الغدير، بين أدلة المثبتين وأوهام المبطلين: ص ١٤٥.
- ٣- المرجع السابق، ص ١٥١.
- ٤- عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقارنة لغوية تداولية: ص ٥٤.
- ٥- ينظر جميل حمداوي، التداوليات وتحليل الخطاب: ص ١٤.
- ٦- السيد هاشم الميلاني، حديث الغدير، بين أدلة المثبتين وأوهام المبطلين، ص ١٤٣.
- ٧- بيير جيرو، الأسلوب والأسلوبية، ترجمة: منذر عياشي: ص ٣٤.
- ٨- السيد هاشم الميلاني، حديث الغدير، بين أدلة المثبتين وأوهام المبطلين، ص: ١٤٣.
- ٩- المرجع السابق، ص ١٥١.
- ١٠- السيد هاشم الميلاني، حديث الغدير، بين أدلة المثبتين وأوهام

المبطلين: ص ١٥١.

١١- سيف الدين علي بن أبي علي الأمدي، الإحكام في أصول الأحكام: ٢/ ٩٤.

١٢- السيد هاشم الميلاني، حديث الغدير، بين أدلة المثبتين وأوهام المبطلين: ص ١٥٥.

١٣- الفتح: ١٠.

١٤- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط: ص ٦٧٩.

١٥- يوسف بن محمد بن علي السكاكي، مفتاح العلوم، تحقيق: عبد الحميد هندراوي: ص ٢٧٧.

١٦- أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي، جواهر البلاغة في البيان والمعاني والبديع: ص ٢٠٤.

١٧- السيد هاشم الميلاني، حديث الغدير، بين أدلة المثبتين وأوهام المبطلين، ص ١٥٥.

١٨- السيد هاشم الميلاني، حديث الغدير، بين أدلة المثبتين وأوهام المبطلين: ص ١٤٧.

١٩- ابن منظور، لسان العرب: ٣/ ٤٦٦.

٢٠- مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية: ص ٥٦٧.

- ٢١- السيد هاشم الميلاني، حديث الغدير، بين أدلة المثبتين وأوهام المبطلين، ص ١٤٤.
- ٢٢- المرجع السابق، ص ١٤٤.
- ٢٣- المرجع السابق، ص ١٤٦.
- ٢٤- المرجع السابق، ص ١٤٦.
- ٢٥- ينظر التهنائي، كشاف اصطلاحات الفنون، تحقيق: أحمد حسن بسج: ١/ ٨٣.
- ٢٦- ص ١٥٤.
- ٢٧- ينظر، ابن منظور، لسان العرب، مادة لفت: ٢/ ٨٣.
- ٢٨- أبو العباس عبد الله ابن المعتز، البديع، شرحه وحققه: عرفان مطرجي: ص ٥٨-٥٩.
- ٢٩- جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع: ص ٣٦٤.
- ٣٠- السيد هاشم الميلاني، حديث الغدير، بين أدلة المثبتين وأوهام المبطلين، ص ١٤٧.
- ٣١- أبو الحسن حازم القارطاجني، منهج البلغاء وسراج الأدباء: ٣١٤-٣١٥.

٣٢- عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، دلائل الإعجاز: ص ١٤٠.

٣٣- ينظر محمد طاهر اللادقي، المبسّط في علوم البلاغة: ص ٨٨.

٣٤- السيد هاشم الميلاني، حديث الغدير، بين أدلة المثبتين وأوهام المبطلين، ص ١٤٨.

٣٥- المرجع السابق، ص ١٤٤.

٣٦- السيد هاشم الميلاني، حديث الغدير، بين أدلة المثبتين وأوهام المبطلين ص ١٥٩.

٣٧- المرجع السابق: ص ١٥٠.

ثبت المصادر والمراجع

١- التهنائي، كشاف اصطلاحات الفنون، تحقيق: أحمد حسن بسج، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ١٩٩٨م، ط ١.

٢- بيير جيرو، الأسلوب والأسلوبية، ترجمة: منذر عياشي، مركز الإنماء القومي، بيروت-لبنان، د. ت.

٣- جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبدیع، وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت،

٢٠٠٣م، ط ١.

٤- جميل حمداوي، التداوليات وتحليل الخطاب، ط ١، مكتبة المثقف،

٢٠١٥م.

٥- أبو الحسن حازم القارطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء تحقيق:

محمد الحبيب ابن الخوجة، الدار العربية للكتاب، تونس، ٢٠٠٨م.

٦- السيد هاشم الميلاني، حديث الغدير، بين أدلة المثبتين وأوهام

المبطلين، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، سلسلة دراسات

كلامية، العتبة العباسية المقدسة، ٢٠١٧م، ط ١.

٧- سيف الدين علي بن أبي علي الأمدي، الإحكام في أصول الأحكام،

دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٠م.

٨- أبو العباس عبد الله ابن المعتز، البديع، شرحه وحققه: عرفان

مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ١٠١٢م، ط ١.

٩- عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقارنة لغوية

تداولية، دار الكتاب الجديدة، بيروت، ٢٠٠٤م، ط ١.

١٠- عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، شرح محمد عبد المنعم

الخفاجي، مكتبة القاهرة، مصر، ١٩٦٩م، ط ١.

١١- عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، دلائل الإعجاز،

تحقيق: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة

١٢- محمد طاهر اللادقي، المبسّط في علوم البلاغة المكتبة العصرية، بيروت، ٢٠٠٩م.

١٣- مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية، المكتبة العصرية، بيروت، صيدا، ٢٠٠٣م، ط ١.

١٤- ابن منظور ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الافريقي المصري، لسان العرب، دار صادر، بيروت.

الروافد المعرفية في شعر السيد رضا الهندي (غديرياته مثلاً)

م. م. خالد عبد النبي الأسدي

المقدمة

الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الاصباح ديان الدين رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه ونبراس بريته محمد بن عبد الله وعلى آله الغر الميامين الذين كانوا لعباده كسفينة نوح ((من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى)).

وبعد..

الغدير: الحادثة التي ملئت الدنيا وشغلت الناس وألهمت الشعراء ورفدت العقول بالآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة الحدث الأبرز على مدى تاريخ الإسلام الحنيف إذ لا يوجد حدث أكثر منه وثاقة وتأكيذاً وتنبياً.

لا ينسى مَنْ وقف ذلك الموقف في هجير الصيف القائن الذي ألهب النفوس والأجسام بعد إن أخذ الحج منهم مأخذه من التعب؛ استكمل الرسول الأعظم مسيرته بتمام النعمة وكمال الدين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) وبلغ رسالة ربه الخاتمة وكان هذا الحدث رافداً مهماً أرفد الشعراء والرواة منذ ذلك الحين وإلى أن يرث الله

الأرض ومن عليها.

ومن الشعراء الذين أرّخوا لهذه الحادثة في شعرهم؛ العلامة الفهامة سماحة السيد رضا الهندي اللكهنوي الموسوي (قدس سره) فقد أرّخ لهذه الحادثة قصيدتين جعل من روافده فيها القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف مما حدا بنا إلى دراسة هاتين القصيدتين لبيان الروافد التي كان يمتلكها السيد الهندي فجاء عنوان البحث (الروافد المعرفية في شعر السيد رضا الهندي غديرياته مثلاً) وجاء البحث بمبحثين:

درسنا في المبحث الأول: الروافد المعرفية القرآنية في غديريات السيد رضا الهندي حيث بينّا الرافد القرآني المباشر وغير المباشر الذي كان ينسجه السيد الهندي في قصيدتيه.

والمبحث الثاني: درسنا فيه الروافد المعرفية الحديثية في غديريات السيد رضا الهندي واتضح من خلال الدراسة ما يمتلكه السيد الهندي من معرفة في الحديث النبوي الشريف.

وانتهى المطاف بخاتمة حملت أبرز النتائج التي توصل إليها البحث ومن ثم قائمة بالمصادر والمراجع التي كانت معيناً للبحث. والحمد لله رب العالمين....

التمهيد

السيد رضا الهندي حياته نشأته آثاره وفاته.

١- نسبه ولادته:

نسبه:

هو السيد رضا بن السيد محمد بن هاشم بن مير شجاعة علي النقوي الرضوي الموسوي^(١) وسُمِّي بـ (الهندي) وذلك لهجرة أحد آبائه إلى الهند في عصر من عصور الاضطهاد فالتصق القلب بعائلتهم ويرجع نسبه إلى الإمام العاشر من أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وهو (الإمام محمد بن علي الهادي النقي) لذلك كان أحد ألقابه النقوي ومنه إلى الإمام الرضا (عليه السلام) فلقَّب بالرضوي ومنه إلى الإمام موسى بن جعفر (عليهما السلام) فلقَّب بالموسوي وأكثر القابه معرفة عند الناس هو الموسوي الهندي^(٢).

ولادته:

ولد شاعرنا الكبير في النجف الأشرف في ليلة الإثنين ثامن ليالي شهر ذي القعدة عام ١٢٩٠ هـ^(٣) وهاجر إلى سامراء في الثامنة من عمره مع أبيه حين اجتاحت الطاعون مدينة النجف الأشرف والتقى هناك بالمجدد

(١) يُنظر: ديوان السيد رضا الهندي جمعه: السيد موسى الموسوي راجعه وعلق عليه: الدكتور عبد الصاحب الموسوي مؤسسة الثقلين دمشق ط ٢٠٠٨ م: ٨. الكوكب الدري من شعراء الغري علي الخاقاني ذوي القربى النجف الأشرف ط ١٤٢٧ هـ: ٢٥١

(٢) يُنظر: ديوانه: ٨.

(٣) نقلاً عن كشكول السيد محمد الهندي والد الشاعر مخطوط. وقد ذكر ذلك أيضاً جامع ديوانه يُنظر: ديوانه: ٨ ٩.

الإمام الشيرازي صاحب فتوى ثورة العشرين المباركة وقد أعجب السيد الشيرازي بشاعرنا وجعله تحت رعايته في درسه وقتذاك وقد لازمه الشاعر طيلة مكوثه في سامراء إلى أن عاد إلى النجف الاشراف مع والده عام ١٣١١هـ.

٢- نشأته:

كانت نشأت السيد رضا الهندي في سامراء التي كانت حينها زاهرة بالعلم ومحافل الادب ونوادي التدريس ففي هذه الأجواء نشأ وترعرع بين أحضان العلم والمعرفة إلى أن رجع مع والده للنجف الاشراف عام ١٣١١هـ وطوال هذه الفترة هو يتمتع باهتمام وحب ورعاية الإمام الشيرازي^(١) فكان يتمتع بفطنة وذكاء وسرعة بديهة وسعة اطلاع وقد تتلمذ على أساطين العلم والمعرفة في النجف الاشراف آنذاك منهم واده السيد محمد الهندي والإمام الشيرازي والسيد محمد الطباطبائي والشيخ محمد طه نجف والشيخ حسن صاحب الجواهر والملا محمد الشرياني والشيخ محمد كاظم الخراساني ((وكان يروي إجازة عن أبيه وعن الشيخ أسد الله الزنجاني والسيد حسن الصدر والسيد أبي الحسن الأصفهاني والشيخ آغا بزرك الطهراني حتى شهد له الشيخ محمد طه نجف بالاجتهاد المطلق سنة ١٣٢٢ للهجرة))^(٢).

٣- آثاره: له كثير من المؤلفات منها:

(١) يُنظر: ديوانه: ٩. شعراء الغري: ٦/ ٥١٧ الكوكب الدري من شعراء الغري: ٤٨٣.

(٢) المصدر نفسه: ٩- ١٠.

أ- الميزان العادل بين الحق والباطل: يرد بهذا الكتاب إلى الكتّابين وهو مطبوع في بغداد سنة ١٣٣١هـ على نفقة الشيخ حسن علي بن بدر القطيفي.

ب- بلغة الراحل: في العقيدة مخطوط.

ج- الوافي في شرح الكافي في العروض والقافي: وهذا الكتاب يكشف مدى قدرته على النظم الشعري ومحفته له وما زال هذا الكتاب مخطوطاً.

د- شرح على باب الظهار.

هـ- سبيكة العسجد في التاريخ بأبجد: وعنوان هذا الكتاب يُبين تأثير الشاعر بالجمال والطبيعة ولعله مولع بتتبع الأندلس حيث نلتمس فيه آثار ابن عبد ربّه الأندلسي.

و- الرحلة الحجازية: رسالة يصف فيها رحلته إلى الحجاز في تأديته شعيرة الحج وكأنه يكشف لنا تأثيره بالرحالة القدامى الذين كانوا يكتبون آثار رحلاتهم في كتب مستقلة كابن خلدون وابن بطوطة وهذا يكشف مدى الثقافة التي كان يحوزها السيد رضا الهندي رحمه الله وهذا الكتاب ما زال مخطوطاً.

ز- درر البحور في العروض: كثرة تأليفه في العروض والقوافي يبين حبه للشعر وبحوره وأنغامه.

ح- شرح رسالة غاية الإيجاز: رسالة (غاية الإيجاز) تأليف والده السيد

محمد الهندي فقام السيد رضا بشرحها وهذا الكتاب إلى الآن مخطوط^(١).
وغيرها من الآثار العلمية والفكرية التي رشحها فكر السيد رضا
الهندي (رحمه الله) ولكن للاختصار وخشية الترهل نكتفي بهذا القدر
من حياته.

٣- وفاته: انتقل السيد رضا الهندي إلى جوار ربه سنة ١٣٦٢ هـ الموافق
١٩٤٣ م ((فكان لوفاة صدى مرّوع في أوساط العلماء والصالحين وفي
كافة أرجاء المجتمع العراقي وقد شُيع جثمانه الطاهر من ناحية المشخاب
حتى مركز قضاء أبي صخير محمولا على أكتاف المشيعين ومن هناك اتّجه
بالجثمان إلى النجف موكب من مئات السيارات حيث كانت جماهير المدينة
المقدسة بانتظار الموكب المهيب على مسافة من الطريق وحمل الجثمان على
الأعناق ثانية إلى الصحن العلوي الشريف وقد صلى عليه كبار العلماء
المراجع ومن ورائهم مئات الوجوه من طلبة العلم وسائر الناس وكان
يوماً مشهوداً في النجف التي أغلقت أسواقها ونشرت أعلامها السوداء
في كل مكان وقد دُفن في مقبرة أبيه وأخيه في داره الكائنة في محلة الحويش
من النجف الأشرف قدس الله نفسه))^(٢).

علماً أن السيد رضا الهندي ليه قصيدتان في الغدير المقدّس فالأولى
جاءت بعنوان (في عيد الغدير) وهي من البحر الطويل والثانية جاءت
بعنوان (رضي الله عليا) وهي من بحر الرمل وقد أغدق فيهما من معارفه

(١) يُنظر: ديوانه: ١١ ديوان السيد رضا الهندي وأبنائه: ٢٦-٢٩.

(٢) ديوانه: ١٣ بقلم الدكتور عبد الصاحب الموسوي محقق الديوان.

ما لا يمكن غض الطرف عنها وهذا ما سنراه في المباحث بعون الله.

المبحث الأول

الروافد القرآنية في غديريات السيد رضا الهندي

كما ذكرنا في التمهيد أن السيد رضا الهندي أستاذًا في الحوزة الدينية في النجف الأشرف إلا أن القرآن الكريم كان يجري منه مجرى الدم في عروقه وهذا ما لمسناه في غديرياته من خلال الأثر المباشر وغير المباشر من القرآن الكريم.

١- الاجترار القرآني في غديريات السيد رضا الهندي

إنَّ القرآن الكريم يكفيه فخراً ومعظمةً ومنزلةً أنه كلام الله ومعجزة النبي الأكرم محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله) وقد اتخذ مكانة في نفوس المسلمين يستلهمون هدايته ويستوحون إشارات جعله الله منارة للإعجاز في علومه المختلفة من تشريع وبلاغة وعلوم أخرى^(١) وكان للشعراء قصب السبق في التأثر به والنهل منه والاستلهام من بلاغته وأمثاله لمعرفة أسرار اللغة ودهاليز العربية التي لا يقتحمها إلا ذو حظٍ عظيم ولم تكن دراستنا هذه بكر في هذا الموضوع حيث سبقت هذا البحث دراسات كثيرة تحت مسميات مختلفة منها ما جاء تحت إسم (الأثر القرآني) ومنها ما جاءت تحت عنوان (الاقتباس والتضمين)

(١) يُنظر: مباحث علم المعاني في تفسير (من هدى القرآن) للسيد محمد تقي المدرسي: ٧.

ومنها ما جاءت تحت عنوان (التناس) أو تحت مصطلح جديد (القرآنية) بالمصطلح الحديث وكل هذه الدراسات ذات مضمون واحد وهو إظهار التأثير بالقرآن الكريم للذي دخل حيّز الدراسة أو طاله البحث لمعرفة مدى تأثير القرآن الكريم في نتاجه هل كان مباشراً (اجتراراً) أو غير مباشر (حواراً أو امتصاصاً). كما إننا لا نؤمن بأن مصطلح التناس يعني (السرقه) وإنما هو اقتباس بإطار جديد لذا زواجنا في هذا البحث بين الأثر القرآني و التناس فالمباحث ستكون مباحثاً تناسيةً من خلال قوانين التناس.

الاجترار:

في اللغة: لم يكن جذرها عند أهل اللغة (اجترّ) لكنهم أشاروا إليها وإلى معناها تحت جذر (جرّ) يقول ابن منظور: ((والجرّة: جرّة البعير حين يجترّها فيقرضها ثم يكظمها. الجوهري: الجرّة، بالكسر، ما يخرج به البعير للاجترار. واحترّ البعير: من الجرّة، وكل ذي كرشٍ يجترّ. وفي الحديث: أنه خطب على ناقته وهي تقصع بجرتها؛ الجرّة: ما يخرج به البعير من بطنه ليتمضغه ثم يبلعه، والقصع: شدّة المضغ. وفي حديث أمّ مَعْبِدٍ: ف ضرب ظهر الشاة فاجترّت ودرت؛.... ابن سيده: والجرّة ما يُفِيضُ به البعيرُ من كرشه فيأكله ثانية. وقد اجترّت الناقة والشاة وأجترت؛ عن اللحياني. وفلانٌ لا يَحْنُقُ على جرّته أي لا يكتُم سرّاً، وهو مثَلٌ بذلك. ولا أفعله ما اختلف الدرّة والجرّة.... وروي ابن الأعرابي: أن الحجاج سأل رجلاً قَدِمَ من الحجاز عن المطر فقال: تتابعت علينا

الْأَسْمِيَّةُ حَتَّى مَنَعَتِ السَّفَارَ وَتَظَالَمَتِ الْمَعَزَى وَاجْتَلَبَتِ الدَّرَّةَ بِالْجِرَّةِ.
اجْتِلَابُ الدَّرَّةَ بِالْجِرَّةِ: أَنَّ الْمَوَاشِيَ تَتَمَلَّأُ ثُمَّ تَبْرُكُ أَوْ تَرَبِّضُ فَلَا تَزَالُ تَجْتَرُّ
إِلَى حِينَ الْحَلَبِ))^(١) فهو الإمضاغ واللّوك في الطعام ولعلّه يعني زيادة
الإمضاغ للذة الطعام كما لو كان المُجْتَرُّ لا يُريد ابتلاعه لطعمه اللذيذ.

في الاصطلاح: يعرف الاجترار بأنه ((تكرار للنص الغائب من دون
تغيير أو تحوير وهذا القانون يسهم في نسج النص الغائب؛ لأنه لم يطوره
ولم يحاوره واكتفى بإعادته كما هو، أو مع إجراء تغيير طفيف لا يمس
جوهره بسوء؛ بسبب نظرة من التقديس والاجترار لبعض النصوص
والمرجعيات ولا سيما الدينية منها))^(٢) ويذكر محمد بنيس، أن الاجترار
يسود ويظهر دائماً في عصور الانحطاط على الأخص، إذ يتعامل الشاعر
مع النص الغائب بوعي سكوني يجعله غير قادر على عد النص إبداعاً
نهائياً^(٣).

وظاهرة الإجتار في غديريات السيد رضا الهندي جاءت في قصيدة (في
عيد الغدير) يمدح بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهما السلام)
ويستذكر يوم غدير خم اليوم الذي نصّب به رسول الله (صلى الله عليه
 وآله) علياً (عليه السلام) إماماً وخليفةً على المسلمين من بعده فيقول:

(١) لسان العرب: مادة (جَرَّ).

(٢) التناص في شعر الرواد: ٤٣.

(٣) ينظر: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب مقارنة بنيوية تكوينية محمد بنيس، دار التنوير
للطباعة والنشر، بيروت، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط ٢، ١٩٨٥ م: ٢٥٣.

[من الطويل]

وَأَنْتَ [الصراطُ المستقيمُ] وعندك الـ جواز فَمَنْ تمنحه جاز عبوره (١)

في هذا البيت يُشير الشاعر رحمه الله إلى آية قرآنية وحديث نبوي شريف وكذلك في البيت من الفنية الشعرية الرائعة التي تكشف عن امتلاك الشاعر القوة والسيطرة على أدواته في الاستعمال؛ وهو التدوير الشكلي في البحر فما بين المعقوفتين مأخوذة من قوله تعالى: (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) (الفاتحة: ٦) وبها يُبين اعتقاده بأن الصراط المستقيم المذكور في القرآن الكريم هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهما السلام) وهذا فيه من البنية الحجاجية التي يُدافع بها الشاعر عن الإمام علي بوسيلة قرآنية لا يمكن ردها أو رفضها وأردفها بحديث نبوي صحيح السند بتصرف منه في الحديث وهو عجز البيت حيث مأخوذ من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيث ((روى الشافعي ابن المغازلي في كتابه من عدة طرق بأسانيدھا عن النبي صلى الله عليه وآله والمعنى متقارب فيها أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على شفير جهنم لم يمرّ عليها إلا من كان معه كتاب بولاية أمير المؤمنين عليه السلام وفي بعض رواياتهم بأسانيدھا إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لم يجر على الصراط إلا من كان معه جواز من علي بن أبي طالب عليه السلام)) (٢) وهذا يكشف الثقافة التي يتمتع بها السيد رضا الهندي

(١) ديوان السيد رضا الموسوي الهندي: ٢٣.

(٢) شرح الكافي-الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني): ٥ / ٢١٩.

رحمه الله ومدى تمكنه من استخدام الفكرة وتوظيفها في شعره. وجاء هنا بالجملة الاسمية لتفيد الثبوت في أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد خرجت الجملة الخبرية ههنا للتوكيد.

وجاء الاجترار عند السيد رضا الهندي في قصيدة (رضي الله عالياً) والتي قالها في مناسبة عيد الغدير الأغر؛ سنة ١٣٥٥ هـ فيقول:

[من الرمل]

أيُّ عيدٍ مثلَ هذا اليومِ فينا [رضيَّ اللهُ به الإسلامَ ديناً]^(١)
فقد اجترَّ عجز البيت من قوله تعالى: (.. اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا...) (المائدة: ٣) ولكم
اختلاف عجز البيت عن الآية المباركة هو إنَّ الآية المباركة كانت بأسلوب
التكلم والبيت الشعري كان بأسلوب الغيبة لذلك كان البيت الشعري
مظهرًا لمضمّرات الآية المباركة واستبدل الضمائر بالأسماء والاستفهام هنا
خرج إلى التشويق وبيان التلهف لهذا اليوم كما أنَّ البيت مصرّع كونه
مطلع القصيدة وتمتاز هذه القصيدة بالسلاسة والمرونة لاشتغالها على
الفرح والحبور وقد اختار الشاعر لها بحر (الرمل) لمرونته وجماليتها وهو
أكثر البحور استعمالاً للأفراح كما نراه عند الأندلسيين في موشحاتهم لأنَّه
قريب من الطرب وروح الفرح لذا كان استعماله في الفرح أكثر إيراداً من
الحزن والمدح وغيرها من الموضوعات.

(١) ديوان السيد رضا الموسوي الهندي: ٣٢.

وفي ذات القصيدة قوله:

أَنَّهُ [مَنْ يَنْقَلِبُ لَيْسَ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي الشَّاكِرِينَ] ^(١)

وهو اجترار مباشر من قوله تعالى: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ) (آل عمران: ١٤٤) فقد وظف الشاعر الآية المباركة توظيفاً غاية في الروعة بحيث انسجمت انسجاماً كلياً مع المعنى الذي أراده من الانقلاب الذي حدث في سقيفة بني ساعدة في حين الآية المباركة تتكلم عن انهزام المسلمين في يوم أحد التي حدثت سنة (٣هـ) والشاعر يتكلم عن يوم الغدير الذي كان في السنة (١١هـ) ولكن انسجام القصيدة مع الحادثة أنتجت معنى ملائماً لربط الحادثتين وقد وُفق الشاعر في اختزال المعنيين لإظهارهما في حادثة واحدة وهو شهادة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وانقلاب القوم من جهة ومشابهة هذا الانقلاب بعد حادثة الغدير من جهة أخرى وقد كشف الخبر الانكاري الذي جاء به الشاعر في صدر البيت ليفيد فيه فائدة عدم الاكتراث من ناحية ومعرفة الأمور مسبقاً من ناحية أخرى وقد خرج الخبر هنا إلى بيان المآل ومصير الأمور.

٢- الحوار القرآني في غديرات السيد رضا الهندي

كما تقدّم في المبحث السابق؛ استهواء الشعراء للقرآن الكريم ورأينا

(١) ديوان السيد رضا الموسوي الهندي: ٣٢.

كيف وظف السيد رضا وولده آيات من القرآن الكريم في شعرهم لفظاً ومعنى ومن هذا الاستهواء هو ما كان توظيفاً آخر استعمله الشعراء باستلھامهم المعنى المراد من الآيات المباركة مع بقاء بعضاً منها في البيت الشعري وهذا كان معروفاً لدى السابقين بمصطلح (الاقْتباس غير المباشر) وهو الاقتباس الذي يتضمن كلمة أو كلمتين من آية قرآنية مباركة مع بقاء رحي البيت تدور حول معنى الآية المباركة التي تتضمن هذا اللفظ الوارد في البيت الشعري وقد ذكر المحدثون هذا المعنى بمصطلح جديد أسموه (الحوار) وهو أعلى مرحلة من مراحل قراءة النص الغائب؛ لأنه يعتمد النقد المؤسس على أرضية علمية صلبة، تحطم مظاهر الاستلاب، مهما كان شكله ونوعه وحجمه، فلا تقديس لكل النصوص الغائبة مع الحوار^(١) إذ إنَّه ((تغيير للنص وقلبه وتحويله بقناعة راسخة في عدم محدودية الإبداع ومحاولة لكسر الجمود الذي يغلق الأشكال والتعميمات، والكتابة من جديد، وتناسي الاعتبار الدينية والعرفية والأخلاقية، والخوض في المسكوت عنه لضرورة الأدب))^(٢) وهذا من أكثر أركان التناص شيوعاً واستعمالاً عند الشعراء ويُعتبر قانوناً مرناً من قوانين التناص؛ حيث يُتيح للكاتب محاوره النص المتأثر به وإدخاله في ثنايا نصه لغرض اظهار المعنى الكامن في داخله للآخرين.

(١) ينظر: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب مقارنة بنيوية تكوينية: ٢٥٣ لغة الشعر عند أحمد مطر (رسالة): ٢٢٢.

(٢) التناص في شعر الرواد أحمد ناهم، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط ١، ٢٠٠٤ م: ٥٧.

وغديريات السيد رضا الهندي حوت من هذه الظاهرة مواضع قرآنية حاور بها السيد الهندي آيات من الذكر الحكيم منها ما جاء في قصيدة (رضي الله عنها) قوله:

[من الرمل]

أي عيدٍ مثلَ هذا اليومِ فينا رضي الله به الإسلامَ دينا
بلَّغَ الهادي به ما أنزل الله في شأنِ أمير المؤمنين^(١)

فعجز البيت الأول محاورة مع قوله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (المائدة: ٣) والتي نزلت في يوم الغدير عندما حجَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأصحابه حُجَّةَ الوداع وهي آخر حجة لرسول الله قبل وفاته والتحاقه بالرفيق الأعلى وقد ورد من طرقنا إنه: ((الحُسَيْنُ الصَّائِغُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْبَزَّازِ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ [لَهُ] جُعِلْتُ فِدَاكَ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدٌ أَفْضَلُ مِنَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ فَقَالَ لِي نَعَمْ أَفْضَلُهَا وَأَعْظَمُهَا وَأَشْرَفُهَا عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أَكْمَلَ اللَّهُ فِيهِ الدِّينَ وَأَنْزَلَ عَلَى نَبِيِّهِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا قَالَ قُلْتُ وَ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ قَالَ لِي إِنَّ أَنْبِيَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَعْقِدَ الْوَصِيَّةَ وَالْإِمَامَةَ لِلْوَصِيِّ مِنْ بَعْدِهِ فَفَعَلَ ذَلِكَ جَعَلُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ

(١) ديوانه: ٣٢.

عِيداً وَإِنَّهُ الْيَوْمَ الَّذِي نَصَبَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَ عَلِيّاً لِلنَّاسِ عِلْماً وَأُنْزِلَ فِيهِ مَا أُنْزِلَ وَكَمَلَ [أُكْمِلَ] فِيهِ الدِّينُ وَتَمَّتْ فِيهِ النُّعْمَةُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قُلْتُ وَ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ فِي السَّنَةِ قَالَ فَقَالَ لِي إِنَّ الْأَيَّامَ تَتَقَدَّمُ وَتَتَأَخَّرُ فَرُبَّمَا كَانَ يَوْمَ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ وَالْإِثْنَيْنِ إِلَى آخِرِ الْأَيَّامِ [السَّبْعَةِ] قَالَ قُلْتُ فَمَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْمَلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ هُوَ يَوْمٌ عِبَادَةٍ وَصَلَاةٍ وَشُكْرِ اللَّهِ [تَعَالَى] وَحَمْدِهِ لَهُ وَشُرُورٍ لِمَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكُمْ مِنْ وَلَايَتِنَا وَإِنِّي أَحَبُّ لَكُمْ أَنْ تَصُومُوهُ [تَصُومُوا]]^(١) فيوم الغدير عيد الله الأكبر وهذه الرواية تدل على إنَّ شاعرنا كان له الباع الطولى في معرفة الروايات الواردة من طرق آل البيت.

أمَّا البيت الثاني الذي ذكرناه فهو حوار مع قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) (المائدة: ٦٧) وقد بين البيتان قدرة الشاعر على المحاوراة مع الآيات القرآنية المباركة وإيلاجها في شعره وكأنها منه والذي لم تطرق أذنه هذه الآيات لما عَرَفَ أَنَّهَا مِنْ بَابِ الْحَوَارِ فَقَدْ قَامَ الشَّاعِرُ بِالتَّصَرُّفِ الْمَحْمُودِ مِنْ دُونِ الْإِخْلَالِ بِالْفِكْرَةِ الَّتِي تَرِيدُهَا الْآيَةُ الْمُبَارَكَةُ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ تَبْيَانِ اتِّبَاعِهِ لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَبَيَانِ الْأَثَرِ الْقُرْآنِيِّ فِي شِعْرِهِ كَمَا هُوَ الْحَالُ يَبْدُو وَاضِحاً جَلِيّاً وَالِاسْتِفْهَامُ هُنَا فِي صَدْرِ الْبَيْتِ الْأَوَّلِ خَرَجَ إِلَى التَّعَجُّبِ وَالتَّنْيِيهِ ثُمَّ أَرْدَفَهُ بِالْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ حَوَاراً لِلآيَةِ الْمُبَارَكَةِ أَنْفَةَ الذِّكْرِ فِي عَجْزِ الْبَيْتِ الْأَوَّلِ

(١) تفسير فرائد الكوفي: ١١٨.

وهذا الخبر كان جواباً للصدر من طريق البيان لماهيّة العيد وكان سرد الأبيات اللاحقة كلها بطريق الخبر البياني منه ما كان ابتدائياً ولم يحتاج إلى تأكيد لتثيته ومنه ما كان طلبياً ومنه انكارياً حسب المقام والبيت الثاني جاء بالخبر الابتدائي يقيناً منه أنّ الأمر لا يحتاج إلى تأكيد لأنّ إثبات الآية القرآنية له لم تُبق للشكّ سبيلاً.

٣- الامتصاص القرآني في غديرات السيد رضا الهندي

من قوانين التناس الذي وضعه العلماء؛ قانون الامتصاص وهو لا يقلُّ أهمية عن القانونين السابقين إن لم يكن أهمّ منهما وهو أكثر منهما صعوبة بالنسبة للكاتب أو الشاعر لأنّه يمتصُّ النصّ كما يمتص الشخص التمرة ليأخذ منها حلاوة المعنى ويترك الألفاظ التي هي بمثابة الإطار الخارجي الموصل للمعنى و((ينطلق هذا القانون من فكرة الإقرار بأهمية النص الغائب وقداسته ولكنه يتعامل وإياه كحركة وتحول لا ينفيان الأصل، بل يسهمان في استمراره كجوهر قابل للتجدد))^(١) فالامتصاص هو تمثيل النص الغائب وإعادة صياغته وفق متطلبات تاريخية معينة^(٢) وهذه العملية يبذل بها الكاتب جهداً كبيراً بالحصول على الفحوى المراد سكبها في قالب جديد ليخرجها نصّاً يُحْيِل للقارئ أنّه للكاتب لفظاً

(١) لغة الشعر عند أحمد مطر: ٢٢١ ينظر: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب مقارنة بنوعية تكوينية: ٢٥٣.

(٢) يُنظر: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب العربي، محمد بنيس: ٢٥٣ التناس معياراً نقدياً: ٥٣.

ومعنى إلاَّ أَنَّهُ يتضح لدى الناقد الحصيف معرفة النص الأصلي الذي امتصَّ منه هذا المعنى فبيَّنه حين النقد وهذا لا يُعتبر مثلبة تنتقص من الكاتب؛ بل على العكس من ذلك فهي تُحسب له لأنَّه استطاع توظيف نصّاً آخر داخل نصه الجديد وهذا يُبيِّن ثقافة الكاتب والشاعر وإطلاعه على الثقافات الأخرى كي لا يكون مغلقاً على نفسه لأنَّ الانغلاق يؤدي إلى الركود ومن ثمَّ الاضمحلال شيئاً فشيئاً وهذا ديدن الشعراء قديماً وحديثاً فلو أجال النقاد نظرهم في أشعار السابقين والمحدثين والمعاصرين لوجدوا كثيراً من التناص في أشعارهم من القرآن والحديث النبوي والروايات والسير وأشعار من سبقهم حيث أشار السابقون إلى ذلك كثيراً.

وكما مرَّ بنا حصافة السيد رضا الهندي وإمكانيته الشعرية إلا أننا وجدنا في هذا الموضوع ما يبعث على التأمل لأنَّ هذا الموضوع يكشف مدى إمكانية الشاعر في امتصاص النصوص من جهة واتساع ثقافته القرآنية من جهة أخرى وكيفية توظيفها شعراً من جهة ثالثة وسنتبع في ذلك عناوين عامة تدرج تحتها الموضوعات التي تحمل خاصية الامتصاص.

ومن الامتصاص الذي جاء في شعر السيد رضا الهندي رحمه الله ما جاء في قصيدته (عيد الغدير) التي يقول فيها:

[من الطويل]

وأنت قسيم النار قسمٌ تُجيزه عليها وقسمٌ من لظاها تُجيره

ولما استتم الدين أوفى بحافل
ومثلك مَنْ إنَّ تَمَّ للدين أمره
ولو شئتَ أَثْكَلتَ العدو بنفسه
ببأس يدٍ لو صُلتَ يوما بها على
ولكن رأيتَ الصبر أحجى ولم ينل
فديتُكَ ادرك بالشفاعة مذنباً
ولايته إِيَّاكَ أقوى وسيلةً
حقْدِ أخِي حقْدٍ عليك يثيره
فما ضرَّه إلَّا تَمَّ أموره
فأصبح يعلو ويُلْه وثبوره
ثبيرٍ إذا لاندكَّ منها ثبیره
ثواب مقام الله إلَّا صَبوره
إذا أنتَ لم تنصره عزَّ نصيره
سُيْمَحى بها تقصيره وقُصوره (١)

في هذه القصيدة فيها من الحجاج غير المباشر كثير بأسلوب الحوار منها قرآني ومنها روائي ومنها ما كان حواراً مع خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) فلو أمعنا النظر في البيت الأول لوجدناه حواراً مع قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((يَا عَلِيُّ أَنْتَ قَسِيمُ النَّارِ تَقُولُ هَذَا لِي وَهَذَا لَكَ)) (٢) ثُمَّ يُجَاوِرُ آيَةَ إِكْمَالِ الدِّينِ وَإِتْمَامِ النِّعْمَةِ الَّتِي جَاءَتْ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ فِي الْآيَاتِ الَّتِي تَلِيهِ امْتِصَاصُ مَنْ قَوْلَهُ تَعَالَى: (... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (المائدة: ٣) وفي هذه الآيات حوارية رائعة مع الآية المباركة فهو يُريد القول: الذي أتمَّ الله له دينه ونعمته واستتمَّ أمره بيد الله فما يضره إن لا تتمَّ أموره مع الناس ثُمَّ إِنَّ الْأَمْرَ كَانَ بِيَدِكَ وَلَوْ شِئْتَ أَثْكَلتَ العدو بِإِزْهَاقِ نَفْسِهِ

(١) ديوانه: ٢٣-٢٤.

(٢) تفسير القمي علي بن إبراهيم: ٢ / ٣٨٩.

وانت قادر على ذلك ولجعته يدعو بالويل والشور على نفسه لكنَّ نفسك
الكريمة تأبى المكر والخداع والبطش بغير الحق وجاء شاعرنا بأسلوب
الخطاب المباشر من باب (إِيَّاكَ أَعْنِي واسمعي يا جاره) لأنَّ الإمام لا
يحتاج لتنبهه؛ لأنَّه العالم بطرق السماوات أكثر من طرق الأرض وهذا
الحجاج بهذا الأسلوب أبلغ من توجيه الخطاب مباشرة إلى خصوم أمير
المؤمنين (عليه السلام) وقد قال الخطيب اللوذعي عميد المنبر الحسيني
الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمه الله في قصيدته الشهيرة (إلى أبي تراب):

[من الكامل]

حَقْدٌ إِلَى حَسَدٍ وَخَسَةٌ مَعْدِنٌ	مَطَرَتْ عَلَيْكَ وَكُلَّهِنَّ هَتُونٌ
رَامُوا بِهَا أَنْ يَدْفَنُوكَ فَهَالَهُمْ	أَنْ عَادَ سَعِيْهُمُ هُوَ الْمَدْفُونُ
وَتَوَهَّمُوا أَنْ يُغْرِقُوكَ بِشْتَمِهِمْ	أَتَخَافُ مِنْ غَرَقٍ وَأَنْتَ سَفِينٌ؟
سَتَظَلُّ تَحْسِبُكَ الْكَوَاكِبُ كَوَكْبًا	وَيَهْزُ سَمْعَ الدَّهْرِ مِنْكَ رَيْنٌ
وَتَعِيشُ مِنْ بَعْدِ الْخُلُودِ دَلَالَةً	فِي أَنْ مَا تَهْوَى السَّمَاءُ يَكُونُ ^(١)

وهو كذلك سيبقى أمير المؤمنين ألقاً يعانق أعنان السماء ويُراهن
العصور خلوداً ولا ينشني مهما عصفت به رياح الحقد والحسد فقد مزَّق
أردية الكفر وكسَّر أنوف العتاة رُغم قلة الناصر وألم الوحدة فسبقى يهزَّ
سمع الدهر رنينه ويبقى إسفين الخطر الذي يدكُّ معاقل أعداء الإنسانية
فهو صوت العدالة الإنسانية المدوّي في أرجاء المعمورة وهو يهدد الطغاة
والظلمة فكلّما يطرق مسامعهم ترى فرائصهم لا تعرف سبيلاً للسكون

(١) ديوان الوائلي: ٨٤.

وسيتقى ذهباً نقياً كُلُّها مرَّ عليه الدهر يزداد غلاءً وثمرناً.

ثمَّ يستأنف شاعرنا بطريق الاستدراك (ولكن رأيت الصبر..) وهذا البيت امتصاص من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبته المعروفة بالخطبة الشقشقية في قوله (عليه السلام): ((..فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَاتَا أَحْجَى فَصَبَرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَذَى وَفِي الْخَلْقِ شَجًّا..))^(١) وكل هذه الأبيات جاء بها بطريق أسلوب الخبر الطلبي والإنكاري لرفع الشك بفضائل أمير المؤمنين عن ذهن المتلقي وقد حاجج بها المخالف من طريق أسلوب الخطاب إذ المراد من الخطاب البيان والتثبيت ومن خلال ذلك بيّن الشاعر في البيت الأخير وهو امتصاص من قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (المائدة: ٣٥) فيوضح الشاعر بأسلوبه أنَّ المقصود بالوسيلة هو أمير المؤمنين وبثَّ فيها نكران ذاته فتحدث عن نفسه بأسلوب الغائب وهذا الخبر خرج للتحقير وتقليل الشأن وجاء بالضمير المنفصل ليفيد التخصيص إذ الولاية لك لا لغيرك فولاية هذا المذنب وهو يقصد نفسه التي والاك بها هي خاصة لك لا يشترك معك بها أحد لأنَّه يعتقد أنها أقوى وسيلة لله تعالى وفيها تُمحي الذنوب ويُغتفر التقصير.

المبحث الثاني

الروايد الحديثية في غديرات السيد رضا الهندي

(١) نهج البلاغة: ٣٠.

بعد إن قدمنا التعريفات العامة للروافد المعرفية الاشتقاقية من اجترار وحوار وامتصاص قبل الولوج إلى النصوص الشعرية للسيد الهندي الآن ندخل مباشرة إلى النصوص النبوية في غديرياته.

١- الاجترار الحديثي في غديريات السيد رضا الهندي:

جاء الاجترار الروائي (الحديث النبوي حصراً) في غديريات السيد رضا الهندي في أكثر من موضع منها ما جاء في قصيدته (في عيد الغدير) قوله:

أبا حسنٍ تالله أنتَ لأحمد أخوه وقاضي دينه ووزيره (١)

فهذا البيت اجترار من حديث الدار المبارك الذي نقله كثير من المفسرين وأرباب السير في تفسير قوله تعالى: (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) (الشعراء/ ٢١٤) فقال الشيخ الطوسي: ((انما خص عشيرته الأقربين لأنه يمكنه أن يجمعهم ثم ينذرهم، وقد فعل صلى الله عليه وآله ذلك. والقصة بذلك مشهورة فانه روي أنه أمر صلى الله عليه وآله علياً بأن يصنع طعاماً ثم دعا عليه بني عبد مناف وأطعمهم الطعام. ثم قال لهم: أيكم يؤازرنى على هذا الأمر يكن وزيرى وأخى ووصيى، فلم يجبه أحد إلا علي عليه السلام والقصة في ذلك معروفة.)) (٢) وذكر الشيخ الطبرسي وغيره من علماء التفسير والحديث القصة مفصلاً (٣).

(١) ديوانه: ٢٣.

(٢) التبيان: ٨/ ٦٢. ويُنظر: الأمالي للشيخ الطوسي: ١٦٣/ ٢.

(٣) مجمع البيان: ٧/ ٣٢١-٣٢٢. وينظر في ذلك: الكافي: ١/ ٢٩ تفسير نور الثقلين: ٧/ ٧١

وابن كثير ذكر عدّة طرق لهذا الحديث لكنه يجعلها من غرائب الأحاديث ويُكرها^(١) وابن كثير معروف المنهج والسلوك فلا غرابة منه من نكران الحديث والسبب في ذلك هو أنّه فضيلة من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) رغم أنّ البغوي قد ذكر ذلك وجعلها من المسلمات والمشهور^(٢) ورواه ابن عساكر والحاكم^(٣) وغيرهما من أرباب الحديث والسير وقد ذكر السيوطي الحادثة بالتفصيل في قوله: ((تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني عبد المطلب إني قد جئتكم بخبري الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله عز وجل أن أدعوكم إليه فأياكم يوازني على أمري هذا، ويكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم فأحجم القوم عنها جميعاً، وأنا أحدثهم سنأفقلت أنا يا رسول الله أكون وزيرك عليه فأخذ برقبتي، ثم قال هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا فقام القوم يضحكون، ويقولون لأبي طالب قد أملك أن تسمع لعلي وتطيعه «))^(٤) ولا يضير علينا إن نعق الناعقون فيكفه فخراً أنّه الوحيد الذي شهد الله له بالإيمان وشهد له رسول الله

مناقب آل أبي طالب: ١/ ٣٥٨ بحار الأنوار: ٩/ ٤٠ الميزان: ١٥/ ١٧١ مستدرک سفینه البحار: ١/ ٢٠٥ وغيرها من مصادر مدرسة أهل البيت

(١) يُنظر: تفسير القرآن العظيم: ٦/ ١٦٦-١٧٠.

(٢) يُنظر: معالم التنزيل البغوي: ٦/ ١٣١.

(٣) يُنظر: تاريخ دمشق: ١/ ١٠١ المستدرک على الصحيحين: ٢/ ٢٠٤.

(٤) تفسير الجلالين: ٧/ ١٤٥ يُنظر: تفسير الخازن: ٥/ ٥٩ السراج المنير: ١/ ٢٩٤٦ الباب في تفسير الكتاب ابن عادل الحنبلي: ١٢/ ٢٨١.

بحب الله له يوم خير.

فالبيت الشعري اجترار من هذا الحديث المبارك الذي أورده السيد الهندي في قصيدته.

والمورد الآخر الذي جاء به الاجترار من الحديث النبوي في الغديرات؛ ما جاء في قصيدة (رضي الله عنهما):

قائلاً: إِنَّ عَلِيّاً وارثي ووزيري وإمام المسلمين
أيها الناس أطيعوا واسمعوا إِنَّني لستُ على الغيب ضنينا
لستُ من تلقاء نفسي قلته إِنَّمَا أَتبع الوحي المبيناً^(١)

وهذه الأبيات اجترار من حديث الغدير المبارك وهو أشهر حديث على الإطلاق إذ رواه أكثر من ثمانين ألف صحابي بعد رجوعهم من الحج الأخير الذي حجّه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو فوق حدّ التواتر بل عبر حاجز المسلمات واصبح من اليقينيّات التي لا يدخلها الشك أبداً والشاهد في الأبيات قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الخطبة الشريفة عن علي (عليه السلام): ((... قم يا علي فقممت فقال: من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، فقام سلمان فقال: يا رسول الله ولاء كماذا؟ فقال عليه السلام ولاء كولائي من كنت أولى به من نفسه فعلى أولى به من نفسه، فانزل الله تبارك وتعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) وكبر رسول الله

صلى الله عليه وآله وقال الله اكبر تمام نبوتى وتمام دينى دين الله عزوجل وولاية على بعدى، فقام ابوبكر وعمر فقالا: يا رسول الله هذه الآيات خاصة في على؟ فقال عليه السلام بلى خاصة فيه وفي اوصيائى إلى يوم القيامة، قالوا: يا رسول الله بينهم لنا قال على اخى ووزيرى ووارثى ووصى وخليفتى في امتى وولى كل مؤمن بعدى ثم ابنى الحسن ثم ابنى الحسين ثم تسعة من ولد الحسين واحد بعد واحد القرآن معهم وهم مع القرآن لا يفارقونه ولا يفارقهم حتى يردوا على حوضى؟ قالوا: اللهم نعم قد سمعنا ذلك وشهدنا كما قلت سواء وقال بعضهم: قد حفظنا جل ماقلت ولم نحفظه كله، وهؤلاء الذين حفظوا اخیارنا وأفاضلنا، فقال على عليه السلام صدقتم ليس كل الناس يتساوون في الحفظ))^(١) فقد اقتبس السيد رضا الهندي هذا المقطع من الحديث الشريف وجعله في شعره وجعله في سبيل الحجاج الروائي في الشعر وهذا من باب التوكيد والتنبيه في قوله: (أيها) جاء للتحذير بصيغة النداء وهاء التنبيه فإن لم تُطيعوه وتسمعوه فستهلكوا.

(١) نور الثقلين: ٢/ ٢٢٠ ويُنظر: علل الشرائع: ١/ ٢٣٠ مناقب أمير المؤمنين محمد بن سليمان: ١/ ٢٣٨ ما نزل من القرآن في علي بن أبي طالب (عليه السلام) للجلودي: ٢٩ خصائص أمير المؤمنين للشرف الرضي: ٧ الإحتجاج: ١٤ شواهد التنزيل للحسكاني: ١/ ١٨٩ الأمالي الشجرية: ١/ ١١١ مناقب آل أبي طالب: ١/ ٣٥٩ بحار الأنوار: ٧/ ٢٨٢ تفسير الصافي: ٢/ ١٢٩ شواهد التنزيل لمن خص بالفضل ابن رويش: ٤/ ١١ ينابيع المودة: ١/ ٢٩٦ مجمع الزوائد: ١/ ١٦١ الغيبة: ٢٠ الغدير للاميني: ١/ ٢٠٨ وغيرها من المصادر وأمثال الكتب المعتمدة التي ذكرت هذا الحديث المبارك وما ذكرناه للمثال لا للحصر.

٢- الحوار الحديثي في غديرات السيد رضا الهندي:

جعل السيد رضا الهندي من الحوار في غديراته حواراً ذاتياً إذ تبنى الحديث وصار يتكلم بضمير الأنا المتكلم وكأنه هو من قال هذا لأول مرة وذلك في قوله في قصيدة (في عيد الغدير):

وأنت قسم النار قسم تجيزه عليها وقسم من لظاها تُجيزه^(١)

فهذا البيت حوار مع قول الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) الذي ذكر الشيخ الطوسي في تفسيره: من طريق ((عمر بن شيبه وغيره: إِنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) قسم الجنة والنار، فروى بن شيبه بأسناده عن النبي (صلى الله عليه وآله) أَنَّهُ قَالَ: يا علي كَأَنِّي بِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِيَدِكَ عَصَا مَنْ عَوْسَجَ تَسُوقُ قَوْمًا إِلَى الْجَنَّةِ وَآخَرِينَ إِلَى النَّارِ))^(٢) وذكر الشيخ الصدوق في علل الشرائع من طريق الإمام الصادق (عليه السلام) هذا الحديث بالتفصيل وذلك في قوله: ((عن الفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) بما صار علي ابن أبي طالب (عليه السلام) قسم الجنة والنار؟ قال: لأن حبه إيمان وبغضه كفر وإنما خلقت الجنة لأهل الإيمان وخلقت النار لأهل الكفر فهو (عليه السلام) قسم الجنة والنار لهذه العلة والجنة لا يدخلها إلا أهل محبته والنار لا يدخلها إلا أهل بغضه، قال الفضل: يا بن رسول الله فالأنبياء والأوصياء هل كانوا يحبونه

(١) ديوانه: ٢٣.

(٢) التبيان: ٤/ ٤١٢.

وأعداؤهم ييغضونه؟ فقال: نعم...))^(١) فقد حاور شاعرنا السيد الهندي هذا الحديث الشريف بطريقة التكلّم إذ تبنّى هذا الحديث لنفسه وصاغ من كلماته بيتاً من الشعر ووضع في غديرته المباركة وهو بطريقة الإخبار الذي أفاد التنبيه والبيان أنّه يعني أمير المؤمنين (عليه السلام) هو قسم الجنة والنار لا غيره وعلى الجميع أن يؤمن بذلك لأنّه جاء من فم من لا ينطق عن هوى وبهذا قد صبّ عقيدته وإيمانه في قالب البيت الشعري ليبيّن لها كيفية تسليمه لها تسليماً تاماً.

ومنه ما جاء في قصيدة (رضي الله عنهما) بذات الطريقة والأسلوب الذي اتبعه سابقاً فهو يتبنّى قول الرسول الأعظم ويصوغه شعراً محاوراً إياه محاورة رائعة الغرض منها التنبيه والتوكيد والبيان وذلك في قوله:

رضي الله عنهما هادياً بعد طه فسمعنا ورضينا^(٢)

إذا أنّ هذا البيت حوار مع قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذي ذكره الشيخ الطوسي في تفسيره عن ابن عباس: ((عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت «إنما أنت منذر ولكل قوم هاد» وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده على صدره، وقال أنا المنذر ولكل قوم هاد» وأوماً بيده إلى منكب علي (عليه السلام)،

(١) علل الشرائع: ١٢١ يُنظر: تفسير نور الثقلين: ٣/ ٣٥ تفسير الصافي: ١/ ٢٨ بحار الأنوار:

١٨٧/٧. وغيرها من المصادر التي ذكرت هذا الحديث المبارك.

(٢) ديوانه: ٣٢.

فقال انت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي))^(١) وهذا ما يسمّى بالخبر الإنكاري وهو مجيء أكثر من مؤكّد لرفع الشك من ذهن السامع وهذا التوكيد جاء به رسول الله (صلى الله عليه وآله) للتثبيت وتبناه الشاعر ليجعل منه بيتاً شعرياً حاوره به للغرض ذاته فهو أيضاً أراد منه التنبيه والتثبيت والتوكيد.

فكان الحديث النيوبي رافداً في شعر السيد رضا الهندي ومحوراً أساسياً يعتمد عليه في بناء غديرياته وهو أسلوب دفاعي توكيدي لبيان الأفضلية.

٣- المتصاص الحديثي في غديريات السيد رضا الهندي:

كان للمتصاص في شعر السيد الهندي نصيب منه ما جاء في قصيدته (في عيد الغدير) قوله:

فلا مشكل إلا وأنت مداره ولا فلك إلا وأنت مُديره
ولا أمة إلا وأنت أمينها ولا مؤمن إلا وأنت أميره^(٢)

فالبيت الأول هو امتصاص من قول عمر بن الخطاب: ((لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن))^(٣) وقد ذكر العلامة الإميني (رحمه الله) في

(١) التبيان: ٢١٨/٦. وكثير من التفاسير التي ذكرت هذه الرواية المباركة وقد عبرت حد التواتر ووصلت إلى المسلمات.

(٢) ديوانه: ٢٣.

(٣) شرح بن عقيل: ١٨٣/٢ يُنظر: شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد: ٧/٤ بحار الأنوار: ٣٦/١٠٩.

غديره قول عمر بن الخطاب الذي هو أقرب للبيت الشعري المذكور قوله: ((وقال فيه عمر بن الخطاب: لولا علي لهلك عمر، ولا أعاشني الله لمشكلة ليس لها أبو الحسن.))^(١) فكان هذا لاقول رافداً معرفياً ص لشاعرنا لصياغة هذا البيت.

أمّا البيت الثاني فهو امتصاص من قول الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) لأمر المؤمنين علي (عليه السلام): ((يا علي أنت أمير المؤمنين وإمام المتقين، يا علي أنت سيد الوصيين ووارث علم النبيين وخير الصديقين وأفضل السابقين، يا علي أنت زوج سيدة نساء العالمين وخليفة خير المرسلين، يا علي أنت مولى المؤمنين والحجة بعدي على الناس أجمعين.))^(٢) فقد صاغ من الرافد النبوي شعراً وتبنى القول وكأن السامع لأول وهلة ولم يعرف بالحديث لفهم من ذلك أن الشاعر هو من أبدعه ولو أنعمنا النظر في غديريات شاعرنا لوجدناه قد بثَّ فيهما من الآيات والأحاديث والروافد الروائية ما يُشعرنا بقوة ملكة الشاعر بالتصرف في النصوص من جعته وبيان معرفته بهذه الروافد من جهة أخرى.

ومنه ما جاء في قصيدة (رضي الله عن علياً) في قوله:

أي عيبٍ في الذي خاف من اليمِّ فاختار بأن يأوي السفينا^(٣)

(١) الغدير في التاريخ والأدب: ٧٦/٥.

(٢) بحار الأنوار: ٦٣/٢٧ ويُنظر: تفسير فرات الكوفي: ٢٣/٤.

(٣) ديوانه: ٣٣ وهذا البيت مدور حسب عرف أهل العروض.

هذا البيت امتصاص من حديث السفينة المبارك وهو قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((انما مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وانما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة بني اسرائيل من دخله غفر له))^(١) فقد أرفد الحديث المبارك شاعرنا في هذا البيت وصار رافداً معرفياً له والمعنى: هو مالضير أو ما هو المعيب على الذي خاف من بحر الظلمات والتهيه والخوف من النار ومن الفتن ليأوي إلى السفينة المنجية التي قال عنها رسول الله: أنها كسفينة نوح والذي يأوي إليهم يقينا حليفه النجاة والمتخلف عنهم حليفه الغرق لا محال. والاستفهام هنا أفاد النفي والمعنى: لا عيب في الذي يخاف من اليم ويختار الركوب في السفينة.

نكتفي بهذا القدر من بيان الروافد المعرفية التي رفدت غديرات السيد رضا الهندي كي لا يكون هنالك ترهلاً في البحث من جهة ومن جهة أخرى لا نريد الإطالة أو الإسهاب وما ذكرناه للمثال لا للحصر^(٢).

الخاتمة (أبرز النتائج)

بعد هذه الرحلة الأدبية والغوص في أعماق قصيدتين من قصائد أديب المعني من المحدثين توصلنا إلى النتائج التالية:

(١) شواهد التنزيل لمن خص بالتفضيل ابن رويش: ١٠/٣.

(٢) علماً أن في الغديريات روافداً أخرى من نهج البلاغة ومعاني للأمثال لكننا نمثل لشروط مؤتمر الغدير المبارك الذي اشترط عدد الصفحات لذا تقتصر على هذه الروافد الشريفة.

١- يمتلك الشاعر حساً مرهفاً بان في اختياره للألفاظ الجزلة الرقيقة والبعيدة عن التعقيد.

٢- استعمل في القصيدتين أسلوب السهل الممتنع.

٣- كان الرافد القرآني أكثر إرواءً في غديريات السيد رضا الهندي.

٤- يمتلك الشاعر أدوات رائعة لحرفته لصياغة الآيات والأحاديث صياغة جديدة تنم عن مدى معرفته في كيفية التحويل والتبديل والصناعة.

٥- اغدق الشاعر مشاعره في قصيدة (رضي الله عنك) أكثر من قصيدة (في عيد الغدير) وكان التعامل مع المفردات بحرفية عالية لغرض بيان مراده الذي يريد توصيله.

٦- اتخذ من الأسلوب الخبري كوسيلة لبيان أحقية أمير المؤمنين في الخلافة من غيره وهو أسلوب يُستخدم في المسلمات من الأمور.

٧- بثَّ الشاعر عقائده وما يؤمن به في ثنايا القصيدتين بطريقة افتخارية كونه ينتمي لهذا الإمام الهام المقدام (عليه أفضل الصلاة والسلام).

٨- في القصيدتين كثير من الروافد المعرفية الأخرى لكننا اقتصرنا على رافدي القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف خشية الإطالة والإطناب.

وفي الختام سائلين المولى عزَّ وجلَّ أن يُثبِّتنا على ولاية محمد وآل محمد وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وأن لا يُفِرِّق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين ولا ندعي لعملنا هذا الكمال لأنَّ الكمال لله وحده آمين أن يفيد غيرنا من صحيحه ويعمد إلينا من يرى عيوبه لتصحيحها ورحم

الله من حفظ أخاه وارشده للمسار السوي.

والحمد لله رب العالمين..

مظان البحث

القرآن الكريم.

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل الشيخ ناصر مكارم الشيرازي مؤسسة
البعثة بيروت ط ١ ١٩٩٢ م.

بحار الأنوار الجامعة لدرر الأئمة الأطهار محمد باقر المجلسي
ت (١١١١ هـ) مؤسسة الوفاء بيروت ط ٥ ١٩٨٨ م.

تحفة الأحوذ في شرح سنن الترمذي محمد بن عيسى الترمذي السلمي
ت (٢٧٩ هـ) دار إحياء التراث العربي بيروت ط ٢ ١٩٨٣ م.

تفسير البغوي، المسمى (معالم التنزيل) الإمام أبو محمد الحسين الفراء
البغوي ت (٥١٦ هـ) مطبوع على هامش تفسير الخازن، مطبعة مصطفى
البابي الحلبي واولاده مصر، ط ٢، ١٩٥٥ م.

تفسير العياشي أبو النضر محمد بن مسعود العياشي ت (٣٢٠ هـ)
تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة قم د. ت.

تفسير القرآن العظيم ابن كثير الدمشقي ت (٧٧٤ هـ) تحقيق: مصطفى
السيد وآخرون مؤسسة قرطبة مصر الجيزة ط ١ ٢٠٠٠ م.

تفسير القمّي علي بن إبراهيم تعليق: طيب الموسوي الجزائري دار
الكتاب بيروت ط ٣ ١٤٠٤ هـ.

- التفسير الكبير المسمى (مفاتيح الغيب) فخر الدين محمد بن عمر الرازي ت (٦٠٦هـ) دار الكتب العلمية، ط ٢، د. ت.
- التناص في الشعر الغربي، عبد الواحد لؤلؤة، مجلة (الأقلام)، العدد (١٠، ١١، ١٢)، ١٩٩٤ م.
- التناص في شعر الرواد، أحمد ناهم، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط ١، ٢٠٠٤ م.
- خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) الشريف الرضي ت (٤٠٦هـ) مؤسسة الأعلمي بيروت ط ١ ١٩٨٦ م.
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور جلال الدين السيوطي ت (٩١١هـ) تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي مركز هجر للبحوث والدراسات القاهرة ط ١ ٢٠٠٣ م.
- ديوان السيد رضا الهندي جمعه: السيد موسى الموسوي راجعه وعلق عليه: الدكتور عبد الصاحب الموسوي مؤسسة الثقليين دمشق ط ٢ ٢٠٠٨ م.
- ديوان السيد رضا الهندي وأبنائه اعداد: السيد هادي حسين الموسوي المكتبة الحيدرية النجف الأشرف د. ط د. ت.
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني شهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي ت (١٢٧٠هـ) تحقيق: علي عبد الباري عطية دار الكتب العلمية بيروت ط ١ ٢٠٠١ م.
- السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، فخر الدين محمد بن ادريس الحلبي، (ت ٥٩٨هـ)، مؤسسة النشر الإسلامي، قم المشرفة، ط ٢، ١٤١٠ هـ.

شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك بهاء الدين بن عقيل ت (٧٦٩هـ)
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد دار التراث مصر د. ط ٢٠٠٥ م.

شواهد التنزيل لمن خص بالتفضيل عيد روس (ابن رويش) الأندونيسي
اتشارات الشريف الرضي أمير قم ط ١٤١٨ هـ.

شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني دار ابن الجوزي المدينة المنورة ط ١٤٢٣ هـ.

ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، مقارنة بنيوية تكوينية، محمد بنيس،
دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،
ط ٢، ١٩٨٥ م.

عيون أخبار الرضا ابن بابويه القمي (الشيخ الصدوق) ت (٣٨١هـ)
صححه وقدم له وعلق عليه: الشيخ حسين الأعلمي الأعلمي بيروت
ط ١٩٨٤ م.

الكافي محمد بن يعقوب الكليني تحقيق: علي أكبر غفاري دار الكتب
الإسلامية تهران ط ١٣٨٨ هـ.

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل جار الله
الزمخشري ت (٥٣٨هـ) تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود علي محمد عوض
مكتبة العبيكان الرياض ط ١٩٩٨ م.

الكوكب الدري من شعراء الغري علي الخاقاني ذوي القربى النجف
الأشرف ط ١٤٢٧ هـ.

لسان العرب، ابن منظور، (ت ٧١١هـ)، دار احياء التراث العربي،

بيروت لبنان، ط ٣، ١٩٩٩ م.

لغة الشعر عند أحمد مطر مسلم مالك الاسدي رسالة ماجستير
جامعة بابل كلية التربية ٢٠٠٧ م.

ما نزل من القرآن في علي بن أبي طالب (عليه السلام) عبد العزيز بن
يحيى الجلودي ت (٣٣٢هـ) تحقيق: نزار عبد المحسن المنصوري مؤسسة
علوم نهج البلاغة العتبة الحسينية المقدسة العراق / كربلاء ط ١ ٢٠١٨ م.
مباحث علم المعاني في تفسير (من هدى القرآن) للسيد محمد تقى
المدرسي خالد عبد النبي عيدان الأسدي (رسالة ماجستير) جامعة
كربلاء كلية العلوم الإسلامية ٢٠١٧ م

مجمع البيان في تفسير القرآن الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن
الطبرسي ت (٥٤٨هـ) تحقيق: لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين قدم
له: السيد محسن الأمين العاملي (مؤلف كتاب الغدير) مؤسسة الأعلمي
بيروت ط ١ ١٤١٥ هـ ١٩٩٥ م المالى الشجرية، ابن الشجري (ت ٥٤٢هـ)،
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر اباد، الدكن، ١٣٤٩ هـ.

مجمع الفائدة والبرهان في شرح ارشاد الأذهان، المولى احمد الأردبيلي،
(ت ٩٩٣هـ)، مؤسسة النشر الإسلامي، قم المشرفة، ط ١، ١٤١١ هـ.

المصباح المنير، احمد بن محمد بن علي المقري، (ت ١٦٣١م)، دار الكتب
العلمية، بيروت لبنان، ط ٤، ١٩٩٩ م.

نهج البلاغة الإمام علي (عليه السلام) جمع: الشريف الرضي
ت (٤٠٦هـ) شرح: الشيخ محمد عبدة مؤسسة المختار القاهرة ط ٢ ٢٠٠٨ م.

خطبة الغدير للرسول الأكرم (صلى الله عليه واله) مقارنة تداولية

م. م. ضوية صادق جعفر حساني الربيعي

المقدمة :

ما يزال النص التراثي قطبا مغناطيسيا تنجذب إليه جهود الدارسين على اختلاف مناهج دراساتهم، وتراوحها بين الجدة والقدم، وذلك لما لهذه النصوص من خصائص لغوية وقيمة تشكل نسيجاً متكاملاً ومتجدداً؛ بحيث لا تجدُّ دراسة ولا يبرز على ساحات المناهج والتوجهات الجديدة منهج إلا ووجد له في هذه النصوص ضالة. ويعتبر المنهج التداولي الحديث - على تمنعه على الضبط والتجديد على مستوى آلياته التحليلية - وسيلة متكاملة ومتداخلة الإجراءات بشكل «عبر تخصصي»، يمنحه ثراء على مستوى الإجراء والنتيجة، ولا سيما على مستوى النصوص التراثية لما فيها من مستويات سياقية مقامية، وتشخيصية، وتوفرها على مساحة شاسعة من الطبقات الكلامية «مستويات الأفعال الكلامية» على اعتبار أن هذه الأخيرة مبحث مهم من المباحث التداولية. بين المخاطب والمخاطب.

لقد فرق سوسير بين اللغة والكلام جاعلاً من الأولى انتفاءً وضعياً بينما ينتمي الكلام إلى حقل الاستعمال للغة بغض النظر عن حالتها

البنوية، لذلك عرفت التداولية بأنها « دراسة كيف يكون للمقولات معان في المقامات الخطابية » وهو المنطلق الذي يقدم التداولية في صورة البحث عن القصيدة من خلال استعمال اللغة عبر السياقات ومن خلال قراءة أفعال الكلام وأنواع المعنى، وهي كذلك - في خلفيتها النظرية الابستمية وخطواتها الإجرائية - تساعد محلي الخطاب بكل أنواعه وبخاصة الأدبي منه في جانب الفهم ومقاربة مقصدية التواصل. فالتداولية إذن هي دراسة للجانب الإستعمالي للغة. وهنا تحدد (أوركيني Orecchioni) وظيفة التداولية « في استخلاص العمليات التي تمكن الكلام من التجذر في إطاره الذي يشكل الثلاثية الآتية: المرسل - المتلقي - الوضعية التبليغية. إن أي تحليل تداولي يستلزم بالضرورة التحديد الضمني للسياق التي تؤول فيه الجملة. وهنا يتجلى العنصر الرابط بين مختلف النظريات والتوجهات التي شكلت ما نسميه التداولية، وهو السياق **Contexte**. فاختلاف الزاوية التي ينظر من خلالها إلى السياق، هو الذي جعل تلك النظريات تختلف فيما بينها في تحديد ماهية التداولية. فمنهم من يرى أنها هي الأقوال التي تتحول إلى أفعال ذات صبغة وامتداد اجتماعيين، بمجرد التلفظ بها وفق سياقات محددة ومنهم من يلخص التداولية في دراسة الآثار التي تظهر في الخطاب، ويدرس هؤلاء أثر الذاتية في الخطاب من خلال الضمائر والظروف المبهمة (Déictiques). ومنهم من يلخصها في مجموعة من قوانين الخطاب **Lois du discours** أو أحكام المخاطبة **Maximes conversationnelles** على حد تعبير الفيلسوف جرايس

- التي تضيفي على الخطاب صيغة

ورد الجذر دول في لسان العرب لابن منظور على أشكال عديدة تجتمع في كونه يؤدي فعل الانتقال وقد ورد «في حديث الدعاء: حدثني بحديث سمعته عن رسول الله، لم يتداوله بينك وبينه الرجال، أي لم يتناقله الرجال وترويه واحدا عن واحد، إنما ترويه أنت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم».

إنّ الخطبة الغدير والتي طبعت بصورة مستقلة مرات عديدة، وكلها كانت طبقاً لرواية كتاب «الاحتجاج»، وهذا النص المائل بين يدينا تمّ تقويمه وتنقيحه بالاعتماد على روايات الإمام الباقر (عليه السلام) وحذيفة بن اليمان وزيد بن أرقم، من خلال مصادر تسعة وهي كتب: «روضة الواعظين»، «الاحتجاج»، «العُدّة القوية»، «اليقين»، «التحصين»، «الصراط المستقيم»، «الإقبال»، «نهج الايمان» و«نزهة الكرام». يقول عن زيد بن أرقم قال:

حديث الغدير: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من حجة الوداع ونزل غدير خمّ، أمر بدوحات فقُمّمن، فقال: «كأنّي قد دُعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله تعالى، وعِترتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض». ثم قال: «إن الله عز وجل مولاي، وأنا مولى كل مؤمن». ثم أخذ بيد عليّ عليه السلام عنه فقال: «من كنت مولاه فهذا وليّ، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه».

المقاربة التداولية للنص التراثي تعد ضرباً من المجازفة تتأتى خطورتها من اللامنهجية التي تتسم بها التداولية وانعدام الآليات التحليلية الموحدة التي يطمئن إليها الدارس، والتي تخرجها من باب المنهج إلى باب المقاربة كما أن للنص التراثي خصوصيته البنائية والموضوعية كذلك، فنجدنا أمام كل نص تعلونا حيرة كبيرة: بأي المناهج نقاربه؟ فارتأينا في هذا البحث تطبيق أحدث ما توصلت إليه اللسانيات التداولية المعاصرة على المجال الأدبي، «، وتحليل الخطبة تحليلاً تداولياً بالبحث في وزمن الخطاب ومكانه والحجاج. محاولين بذلك الإجابة عن التساؤلات التداولية (من المتكلم؟ من المخاطب؟ ما زمن الخطاب؟ أين حدث الخطاب؟...) للتوصل إلى قصد المتكلم. من خلال دراسة نظرية الأفعال الكلامية وتطبيقها على خطبة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله)

تعددت الأفعال الكلامية في خطبة الغدير، وهذا ما يدل على تعدد أهداف النبي (صلى الله عليه وآله)، فكانت الأفعال الكلامية تارة تعبيرية وتارة أخرى توجيهية، وكان الإنجاز مرة سلوكياً ومرة أخرى تقريرياً، كما جاءت الأفعال بشكل مباشر وأحياناً جاءت تلميحياً.

المقاربة التداولية:

يقصد بالمقاربة التداولية تلك النظرية النقدية التي تدرس الظواهر الأدبية والثقافية والفنية والجمالية في ضوء التداوليات اللسانية. ويعني هذا أن المقاربة التداولية تدرس النص أو الخطاب الأدبي في علاقته

بالسياق التواصلي، والتركيز على أفعال الكلام، واستكشاف العلامات المنطقية الحجاجية، والاهتمام بالسياق التواصلي والتلفظي. قال النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله): «مُسْتَجِيبُ الدُّعَاءِ وَمُجْزِلُ الْعَطَاءِ، مُحْصِي الْأَنْفَاسِ وَرَبُّ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ؛ الَّذِي لَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَلَا يُضْجِرُهُ صُرَاخُ الْمُسْتَضْرِّحِينَ، وَلَا يُبْزِمُهُ إِحْاحُ الْمُلْحِحِينَ. الْعَاصِمُ لِلصَّالِحِينَ، وَالْمَوْفَّقُ لِلْمُفْلِحِينَ، وَمَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ؛ الَّذِي اسْتَحَقَّ مِنْ كُلِّ مَنْ خَلَقَ أَنْ يَشْكُرَهُ وَيَحْمَدَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ. أَحْمَدُهُ كَثِيرًا وَأَشْكُرُهُ دَائِمًا عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالشَّدَّةِ وَالرَّخَاءِ، وَأُوْمِنُ بِهِ وَبِمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. أَسْمَعُ لَأَمْرِهِ وَأَطِيعُ وَأَبْأِدِرُ إِلَى كُلِّ مَا يَرْضَاهُ وَأَسْتَسْلِمُ لِمَا قَضَاهُ، رَغْبَةً فِي طَاعَتِهِ وَخَوْفًا مِنْ عِقُوبَتِهِ»^(١) وبتعبير آخر، تركز المقاربة التداولية على عنصر المقصدية والوظيفة في النصوص والخطابات. وبهذا، تكون التداوليات قد تجاوزت سؤال البنية، وسؤال الدلالة، لتهتم بسؤال الوظيفة والدور والرسالة والسياق الوظيفي. كما تعنى المقاربة التداولية بفهم العلاقات الموجودة بين المتكلم والمتلقي ضمن سياق معين؛ لأن البعد التداولي ينبني على سلطة المعرفة والاعتقاد. وتسمى هذه المقاربة كذلك بالمقاربة التواصلية، أو المقاربة الوظيفية، أو المقاربة الذرائعية، أو المقاربة المنطقية، أو المقاربة البرجماتية، أو المقاربة الحجاجية... وهلم جرا.^(٢)

(١)- مدينة المعاجز: ص ١٢٨. الفصول المهمة: ص ٢٤، ١٢٥. إثبات الهداة: ج ٢ ص ٢٦٧ ح ٣٨٧، ٣٩١.

(٢)- دط، ١٩٨٥. فرانسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، ت: سعيد علوش، مركز الإنماء القومي، دم ط،

إن مقارنة بين مفهوم التواصل والتداولية تفضي إلى أن موضوعها - التداولية - هو الإنسان نفسه وهو يباشر أدواره الاجتماعية. وهذه الأدوار تنعكس في مختلف السياقات التي تطبع الخطاب الذي ينتجه. والمقاربة التداولية من شأنها تحديد هذه السياقات؛ كونها - المقاربة التداولية - «اقترب» له جانب «الخطوة الأولى، الابتعاد»...، وهي «سياقية»^(١). وبهذا يكون مجال المقاربة محددًا في ما وراء البنية النصية، متجاوزة النص كبنية مغلقة، لا تحيل إلا على ذاتها، وتستند في تشكيلها والتحامها وتماسكها على إمكانياتها وطاقاتها.

قال النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله):. لأنه قد أعلمني أي إن لم أبلغ ما أنزل إلي في حق عليّ فما بلغت رسالته، وقد ضمن لي تبارك وتعالى العِصمة من الناس وهو الله الكافي الكريم. فأوحى إليّ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس). (المائدة: ٦٧). معاشر الناس، ما قصرت في تبليغ ما أنزل الله تعالى إليّ، وأنا أبين لكم سبب هذه الآية: إن جبرئيل هبط إليّ مراراً ثلاثاً يأمرني عن السلام ربّي وهو السلام أن أقوم في هذا المشهد فأعلم كل أبيض وأسود: أن عليّ بن أبي طالب أخي ووصيي وخليفتي على أمتي والامام من بعدي.^(٢) وهذا الذي اورده

(١)- عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط ١، ٢٠٠٣.

(٢)- نقلا عن كتاب الولاية تأليف المؤرخ الطبري. بحار الأنوار: ج ٣٧ ص ٢٠١ ٢٠٧. إثبات الهداة: ج ٢ ص ١١٤، ج ٣ ص ٥٥٨.

العالم «فالييري» تمييزاً بين الفعل الأدبي و الفعل العادي، فرأى بأنّه إذا كانت اللغة العادية تركز بوضوح على السهولة في الاستعمال، فإنّ التعبير الأدبي حسب «فالييري» (... يمتلك قوة مختلفة بالكل، إذ لا يتعلق الأمر بإنجاز عملية منتهية، وأنّ نهايتها تتموضع في مكان ما من الوسط الذي يحيط بنا... وبهذا المنطق وصل الرسول (صلى الله عليه وآله) رسالته.. أما العبارات الإنجازية: بقوله (صلى الله عليه وآله) لاحظ أنّ تصنيفه لم يفتقر إلى مقياس معياري نحوي لتمييز العبارات الإنجازية، فقسم الأفعال الكلامية إلى ثلاثة أصناف هي: فعل الكلام (القول).. قوة فعل الكلام (الإنجازي، الفعل المتضمن في القول بالنجاح. لازم فعل الكلام (التأثيري)، مثل: الفرح أو البكاء

تحديد المصطلح:

يترجم مصطلح (Pragmatique) بعدة كلمات باللغة العربية، فهناك:، والتداولية، و البراكمانية، والوظيفية، والاستعمالية، والتخاطبية، والنفعية والتبادلية... لكن أفضل مصطلح في منظورنا هو التداولية؛ لأنه مصطلح شائع بين الدارسين في ميدان اللغة واللسانيات من جهة؛ ولأنه يحيل على التفاعل والحوار والتخاطب والتواصل والتداول بين الأطراف المتلفة من جهة أخرى. اللذين يريان بأن الحقيقة تكمن في طابعها المنفعي والمصلحي. ويعني هذا أن الحقيقة الصادقة واليقينية هي التي تحقق المنفعة والمصلحة للإنسان، وتحقق المشاريع المستقبلية الهادفة، وتساهم في تنمية الأفراد والرقى بالمجتمعات، وذلك عن طريق تحقيق

المردودية والإنتاجية، «وشرع النبي (صلى الله عليه وآله) في خطبته التاريخية، آخر خطبة رسمية له إلى العالم أجمع، التي لم يذكر التاريخ خطبة لنبي من الأنبياء عبر التاريخ مثلها في مثل هذا الحشد المهيب الذي اجتمع فيه أكثر من مائة وعشرين ألفاً»^(١) والارتباط بالحياة العملية والواقعية المفيدة. وبالتالي، فكل الأفكار والحقائق التي لا تحقق مصلحة أو منفعة للإنسان، ولا تفيد المرء في حياته اليومية والعملية، فهي حقائق زائفة، وغير نافعة، ولا مجدية إطلاقاً. فالحقيقي هو المفيد والنافع والصالح. في الخطبة بدأ النبي (صلى الله عليه وآله) بحمد الله والثناء عليه، ذاكراً صفاته وقدرته ورحمته، شاهداً على نفسه بالعبودية المطلقة أمام الذات المقدسة^(٢) ولكن قد تختلف المنافع والمصالح من فرد إلى آخر، ومن جماعة إلى جماعة، وقد تسبب هذه المصالح صراعات شرسة بين الناس. وعلى الرغم من هذا الطابع السلبي للحقائق البراجماتية العملية، فإن المصلحة أو الحقيقة البراجماتية هي حقيقة مستقبلية، تدفع الإنسان إلى العمل والاجتهاد والإنتاج.^(٣) ألفت النبي (صلى الله عليه وآله) المسلمين إلى الهدف الأصلي من الخطبة، وأخبرهم أن الوحي نزل عليه، وأنه يجب عليه إبلاغهم الأمر الإلهي في علي بن أبي طالب، وإن لم يفعل فلا يؤمن عليه من عذاب

(١) - روضة الواعظين: ج ١ ص ٨٩. الاحتجاج: ج ١ ص ٦٦. اليقين: ص ٣٤٣ باب ١٢٧.

(٢) - العدد القوية: ص ١٦٩. التحصين: ص ٥٧٨ باب ٢٩ من القسم الثاني. الصراط المستقيم: ج ١ ص ١٦٩، نقلاً عن كتاب الولاية تأليف المؤرخ الطبري.

(٣) - ينظر: طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي - بيروت/ الدار البيضاء، ط ٢، ٢٠٠٠، ص ٢٨.

الله وعقابه.^(١) والرفع من المردودية، وتحصيل الكفاءات الحقيقية من أجل تحقيق ما يصبو إليه الإنسان من مكانة رفيعة في المجتمع. ومن هنا، فالمجتمع الأمريكي والإنجليزي يأخذان بهذا النوع من الحقيقة المقترنة بالمنفعة والمصلحة المادية أو المعنوية.^(٢)

أما الدكتور أحمد المتوكل في كتابه: «اللسانيات الوظيفية»، فيستعمل الوظيفية والتداولية بمفهوم واحد. ورد في معجم أساس البلاغة للزمخشري «دول»: دالت له الدولة، ودالت الأيام، وأدال الله بني فلان من عدوهم، جعل الكثرة لهم عليه وأدیل المؤمنون على المشركين يوم بدر، وأدیل المشركون على المسلمين يوم أحد والله يداول الأيام بين الناس مرة لهم ومرة عليهم. وتداولوا الشيء بينهم، والماشي يداول بين قدميه، يراوح بينهما..^(٣)

ففي خطبة الغدير». عن الإمام محمد الباقر عليه السلام: حج رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة وقد بلغ جميع الشرائع قومه غير الحج والولاية، فأتاه جبرئيل عليه السلام في مسجد الخيف فأمره بأن يعهد عهده ويقيم عليا علما للناس يهتدون به، ولم يأت به بالعصمة من الله جل

(١)- ٩٢ نقلا عن كتاب الولاية تأليف المؤرخ الطبري. بحار الأنوار: ج ٣٧ ص ٢٠١٢٠٧. إثبات الهداة: ج ٢ ص ١١٤، ج ٣ ص ٥٥٨.

(٢)- أينظر: اريكشيوني: فعل القول من الذاتية في اللغة، ترجمة: محمد نظيف، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى سنة ٢٠٠٧م. ص ٢٢

(٣)- د. أحمد المتوكل: اللسانيات الوظيفية، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية ٢٠١٠م. ص: ٣١

جلاله بالذي أراد حتى بلغ كراع الغميم خشى رسول الله صلى الله عليه وآله من قومه وأهل النفاق والشقاق أن يتفرقوا ويرجعوا إلى جاهلية لما عرف من عداوتهم ولما ينطوي عليه أنفسهم لعل من العداوة والبغضاء وسأل جبرئيل أن يسأل ربه العصمة من الناس وانتظر أن يأتيه جبرئيل بالعصمة^(١) من الناس عن الله جل اسمه، فأخر ذلك إلى أن بلغ مسجد الخيف جبرئيل إني أخشى قومي أن يكذبوني ولا يقبلوا قولي في علي عليه السلام فسأل جبرئيل كما سأل بنزول آية العصمة^(٢) فأخره ذلك فرحل فلما بلغ غدير خم^(٣) قبل الجحفة^(٤) بثلاثة أميال أتاه جبرئيل عليه السلام على خمس ساعات مضت من النهار بالزجر والانتهاز والعصمة من الناس فقال: يا محمد إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ - فِي عِلِّيٍّ - وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) (المائدة: ٦٧) وكان أوائلهم قريب من الجحفة، فأمر بأن يرد من تقدم منهم ويحبس تأخر عنهم في ذلك المكان ليقيم عليا علماء للناس ويبلغهم ما أنزل الله تعالى في علي وأخبره بأن الله عز وجل قد عصمه من الناس، فأمر رسول الله عندما جاءته العصمة

(١) - روضة الواعظين: ج ١ ص ٨٩. الاحتجاج: ج ١ ص ٦٦. اليقين: ص ٣٤٣ باب ١٢٧.

(٢) -، نقلا عن كتاب الولاية تأليف المؤرخ الطبري. نهج الإيمان: ص ٩٢ نقلا عن كتاب الولاية تأليف المؤرخ الطبري. بحار الأنوار: ج ٣٧ ص ٢٠١ ٢٠٧. إثبات الهداة: ج ٢ ص ١١٤، ج ٣ ص ٥٥٨.

(٣) - نفس المصادر

(٤) - نفس المصادر

مناديا ينادي في الناس بالصلاة جامعة ويرد من تقدم منهم ويحبس من تأخر وتنحى عن يمين الطريق إلى جنب مسجد^(١) فالنقل والدوران يدلان في استخدامهما اللغوي على معنى التواصل وفي استخدامهما التجريبي على معنى الحركة بين الفاعلين، فيكون التداول جامعاً بين اثنين هما: التواصل والتفاعل ولعل هذا الثبوت لمصطلح التداولية هو الذي جعل الباحث المغربي طه عبد الرحمن^(٢) يستحدث مفهوم «المجال التداولي» في ترجمته لمصطلح *pragmatique*، يقول في توصيفه للفعل «تداول»: تداول الناس كذا بينهم يفيد معنى تناقله الناس وأدأروه بينهم ومن المعروف أيضاً أن مفهوم النقل والدوران مستعملان في نطاق اللغة الملفوظة كما هما مستعملان في نطاق التجربة المحسوسة، فيقال: «نقل الكلام عن قائله» بمعنى رواه عنه، ويقال دار على الألسن بمعنى جرى عليه على أن يجعل من قواعد النحو والمنطق المعيار الأسمى لتحديد المعنى وهذا انتهاك غير معلن للتداولية بوصفها تتصيد المعنى في سياق الخطاب ومقام التخاطب واستعمال اللغة.^(٣)

(١) - روضة الواعظين: ج ١ ص ٨٩. الاحتجاج: ج ١ ص ٦٦. اليقين: ص ٣٤٣ باب ١٢٧

(٢) - طه عبد الرحمن، فيلسوف مغربي، متخصص في المنطق وفلسفة اللغة والأخلاق. ويعد أحد أبرز الفلاسفة والمفكرين في مجال التداول الإسلامي العربي منذ بداية السبعينيات من القرن العشرين. ويكيبيديا لميلاد: ١٩٤٤ (العمر ٧٥ سنة)، الجديدة، المغرب
اللغات المحكية أو المكتوبة: العربية المدرسة الأم: جامعة محمد الخامس الاهتمامات الرئيسية: فلسفة اللغة، المنطق، أخلاق، نقد اجتماعي، ميتافيزيقيا

(٣) - الداليات التداوليات، طه عبد الرحمن، البحث اللساني والسميائي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، جامعة محمد الخامس، ط ١، المغرب، ١٩٨٤، ص ٢٩٩.

الإنجاز: (performance)

جاء في مقاييس اللغة: «نَجَزَ: النون والجيم والزاي: أصل صحيح يدل على شيء في عجلة من غير بطة، يقال: نَجَزَ الوعدَ يَنْجُزُ، وأنْجَزْتُهُ أنا: أعجلته... وأعطيته ما عندي حتى نَجَزَ آخره أي: وصل إليه آخره، وبِعه ناجِزا بتأجِز كقولهم يدا بيد: تعجيل بتعجيل، والمُناجِزة في العرب أن يتبادر الفارسان أي يعجلان القتال ولا يتوقفان»^(١). وفي اللسان لابن منظور «نَجَزَ، نَجِزَ، وَنَجَزَ الكلام: انقطع، وَنَجَزَ الوعدَ يَنْجُزُ نَجْزًا: حضر... قال ابن السكيت: كأن نَجَزَ فنى وانقضى... وقد أَنْجَزَ الوعدَ ووعدَ نَاجِزًا وَنَجِيزًا وَأَنْجَزْتُهُ أنا، وَنَجِزْتُ به، وَإِنْجَازُكَ: وفاؤُك به... وَنَجَزَ الحاجة وَأَنْجَزَهَا: قضاها، وَلَأَنْجِزَتَكَ نَجِيزَتَكَ أي: لأجزينك جزائك، والمُناجِزة في القتال: المِبارزة... وقال أبو المقدم السلمي: أَنْجَزَ عليه وأَوْجَزَ عليه وأَجْهَزَ عليه بمعنى واحد»^(٢). إذن فالدلالة اللغوية للإنجاز تأخذ عدة معاني منها: الاستعجال، الانتهاء، الانقطاع، قضاء الحاجة، المواجهة بين طرفين، الجزاء، الإيجاز.^(٣) والمعاني السياقية التي ترتبط بسياقها الوظيفي والإنجازي. ويعني هذا أنه لابد من الانتقال

(١) - ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة (نجز)

(٢) - لسان العرب، ص ١٤٤، مادة (نجز)

(٣) - محمد مصطفى أبو الشوارب، في اللغة والأدب، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، دط، ٢٠٠٣م، (بحث: الاتجاه التداولي في البحث اللغوي المعاصر، للدكتور: محمود نحلة).

من مستوى الدلالة إلى مستوى التداول لتفكيك الجمل، واستكشاف أبعادها الوظيفية والسياقية مقاما وزمانا ومكانا، وهذا يشبه بشكل من الأشكال ما يسمى بالاستلزام الحوارى. يعرف «أوستن AUSTIN» الفعل الإنجازي بأنه: «ما نقوم به خلال كلامنا»، بمعنى الآثار التي ينجزها كلامنا، والتي تخالف الفهم المجرد لهذا الكلام، أي ارتباط الكلام أو القول بالحدث مباشرة كما يشير «فان دايك VANDIJK» الذي يجعل مفهوم الفعل الإنجازي في علاقة وثيقة مع مفهوم الحدث وقد يكشف تعريف موجز بديهي للفظ الفعل هذه العلاقة: فالفعل هو كل حدث حاصل بواسطة الكائن الإنساني^(١). وضم هذا المعنى قوله (صلى الله عليه وآله): «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَا فِي تَوْحِيدِهِ وَدَنَا فِي تَفَرُّدِهِ وَجَلَّ فِي سُلْطَانِهِ وَعَظُمَ فِي أَرْكَانِهِ، وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَهُوَ فِي مَكَانِهِ، وَقَهَرَ جَمِيعَ الْخَلْقِ بِقُدْرَتِهِ وَبُرْهَانِهِ، حَمِيدًا لَمْ يَزَلْ، مَحْمُودًا لَا يَزَالُ وَجِيدًا لَا يَزُولُ، وَمُبْدئًا وَمُعِيدًا وَكُلُّ أَمْرٍ إِلَيْهِ يَعُودُ.»^(٢)

يعد كل منطوق لغوي من وجهة نظر التداولية ليس منطوقا من مضامين فحسب، بل هو منطوق من المقاصد أيضا. فالمنطوق اللغوي هو إذن فعل داخل مجريات فعلية، ويغير كل فعل العلاقات القائمة بين شركاء التواصل ويوجد الشروط للأفعال التالية ذات الطبيعة اللغوية وغير

(١)- طالب سيد هاشم الطبطبائي، نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب، مطبوعات جامعة الكويت، ١٩٩٤ م.

(٢)- بحار الأنوار: ج ٢١ ص ٣٨٧

اللغوية. صنفها في اتجاهين في كتابه «المقاربة التداولية» هما:

١ - تداولية اللغات الشكلية

٢ - وتداولية اللغات الطبيعية:

قامت التداولية الشكلية بمعالجة العلاقة بين التلفظ وملفوظه وبين الجمل وسياقاتها واهتمت أيضا بدراسة شروط الحقيقة وقضايا الجمل والحدس بين المتخاطبين والاعتقادات المتقاسمة، في حين اهتمت تداولية اللغات الطبيعية بدراسة اللغة بوصفها وسيلة فريدة للتعبير عن مشكلات الفلسفة والمجتمع. تداولية التلفظ، وتشمل: تداولية صنيعة التلفظ: تدرسه من حيث هو صناعة أي كيفية صياغته وتشكيله.^(١) تداولية صيغ الملفوظ التي تهتم بشكل الملفوظ وعباراته: تعالج العلاقة بينه وبين الدلالة،

حاول ماس / فوندرليش (١٩٧٢) Maas. U / Wunderlich. D. وصفا شروط استعمال التداولية، حيث اشترط أن يكون لدى كل متواصل قدرات من النوع الاتي:

أن يكون لديه مفهوم عن الواقع وعن العوالم الممكنة التي يمكنها استنباطها منه، حتى يحصر ما يريد أن يتواصل حوله. وأن ينشئ اتصالا وأن يستطيع حصره. وأن يستطيع الإدراك، وأن يمتلك ذاكرة/ وقدرة على التوقع أيضا بالنسبة لسياق الكلام، وسياق الموقف المستمرين. وأن يستطيع

(١) - المقاربة التداولية، فرانسواز أرمينكو، ص ٦.

الخوض في أدوار اجتماعية تجاه الآخرين. أن يستطيع إعادة إنشاء شروط اجتماعية. أن ينطق بأبنية صوتية مناسبة، وأن يكون من خلال ذلك صيغا لغوية جديدة للبناء. أن يدرك أبنية صوتية وأن يستطيع فهمها باعتبارها صيغا لغوية وتعبيرا عن مركب لفعل كلامي. أن يستطيع استخدام وسائل لغوية مصاحبة ووسائل غير لغوية استخداما مناسباً وفهمها فهما ملائماً.^(١) قوله (صلى الله عليه وآله): فَاعْلَمُوا مَعَاشِرَ النَّاسِ ذَلِكَ فِيهِ وَافْهَمُوهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَبَهُ لَكُمْ وَلِيًّا وَإِمَامًا فَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَعَلَى التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَعَلَى الْبَادِي وَالْحَاضِرِ، وَعَلَى الْعَجَمِيِّ وَالْعَرَبِيِّ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَعَلَى الْأَبْيَضِ وَالْأَسْوَدِ، وَعَلَى كُلِّ مُوَحِّدٍ مَاضٍ حُكْمُهُ، جَازَ قَوْلُهُ، نَافِذُ أَمْرُهُ، مَلْعُونٌ مَنْ خَالَفَهُ، مَرْحُومٌ مَنْ تَبِعَهُ وَصَدَّقَهُ، فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلِمَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَأَطَاعَ لَهُ.^(٢) وأهم ما يميز المقاربة التداولية للغة هو انفكاكها من الصرامة المنهجية، والحدود المغلقة التي خطتها من قبل المقاربات اللسانية للوقائع اللغوية، والتي يمكن اختزالها في قولة العالم السويدي فردناند دي سوسير: «دراسة اللغة في ذاتها ولذاتها»^(٣) أي: باعتبارها نظاماً مغلقاً، تتفاعل فيه مستويات اللغة في مجموعة العلاقات: الصوتية، والتركيبية، والدلالية، في إقصاء صارخ للبعد التداولي، الذي أدرجه سوسير ضمن

(١)- المدارس اللسانية المعاصرة، نعمان بوقرة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط ١، ٢٠٠٤م، ص ١٦٥.

(٢)- إثبات الهداة: ج ٢ ص ٢٦٧ ح ٣٨٧، ٣٩١. إحقاق الحق: ج ٢١ ص ٥٣، ٥٧.

(٣)- De Saussure. Cours de linguistique générale

مجال الكلام الذي لا يصلح للدراسة العلمية. فهذه الأخلاقيات هي التي بمقدورها تدبير المختلف، وتوسيع دوائر البحث في المشترك الإنساني، على أن العمليات التواصلية - حسب نظرية المساءلة - التي تتم بين الناس، هي طريقة لا تهدف إلى إيصال شيء ما، أو تبليغ فكرة، أو تعبير عن رأي أو موقف، بقدر ما هي طريقة لتغيير الاختلاف الإشكالي الذي تخزنه الأقوال التواصلية، وطريقة لتقريب المسافات بين الآراء والمواقف.

النص الأدبي تخاطب وتبادل:

من المعروف أن النظرية التخاطبية جاءت تطويراً للنظرية التواصلية الإبلابية التي عجزت عن تفسير مجموعة من القضايا اللغوية بشكل جيد؛ لأنها كانت تتعامل مع التخاطب في معزل عن سياقها الفعلي والإنجازي. ويعني هذا أن: «الدراسات التخاطبية تعد امتداداً، واستكمالاً لجهود المدرسة الوظيفية، وتأتي هذه الدراسات نتيجة طبيعة لشعور المهتمين بها بإخفاق النموذج التقليدي للتخاطب في تقديم تفسير ناجح لعملية التخاطب.

عندما ننظر للنص كظاهرة لغوية متجسدة في خطاب بين متكلم ومستمع، ومتحققة به، خاضعة لشروطها القول والتلقي فإننا سنكون حتماً أمام خطاب تواصلي يمتاز بخصائص بنائية وتداولية تجعله يكون خطاباً تعليمياً بالدرجة الأولى اعتماداً على مقصدية المتكلم من أنه يخاطب مستمعا من أبناء بيئته وعصره.

إن خطاب النبي (صلى الله عليه وآله) باعتباره ظاهرة لغوية لا يمكن النظر إليه على أنه خطاب سردي أو حكاوي أو إمتاع، إن المقصود منه هو تعليم قواعد أو ضبط كيفية استعمال بين المتحاورين الذين لابد أنهم يسعون إلى تحقيق غاية من وراء تحاورهم الواعي، إن هذه الغاية هي التواصل الناجح المعتمد على الفهم بين الطرفين (المتكلم و المستمع) والفهم لا يتحقق إلا إذا كانت اللغة المتداولة سليمة من كل لحن أو خطأ بناء على نوعية الخطاب النحوي فإن مقارنته سوف تكون مختلفة، لأنه يمثل نوعا خاصا من التخاطب. خطاب النبي (صلى الله عليه وآله) معاشِر النَّاسِ، بِإِذْنِ اللَّهِ بَشَرٌ الْأَوَّلُونَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَأَنَا وَاللَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَالْحُجَّةُ عَلَى جَمِيعِ الْمَخْلُوقِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ. فَمَنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ كُفْرَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، وَمَنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ قَوْلِي هَذَا فَقَدْ شَكَّ فِي كُلِّ مَا أَنْزَلَ إِلَيَّ، وَمَنْ شَكَّ فِي وَاحِدٍ مِنَ الْأُتَمَّةِ فَقَدْ شَكَّ فِي الْكُلِّ مِنْهُمْ، وَالشَّاكُّ فِينَا فِي النَّارِ^(١) وقد ظهرت مجموعة من النظريات حاولت مقارنة ظاهرة التواصل الإنساني في بعدها الأخلاقي؛ وذلك بوضع مجموعة من المبادئ التي يؤدي الأخذ بها إلى نجاح العمليات التواصلية - التخاطبية، سواء في تظاهراتها البسيطة أم في أبعادها المعقدة تعالج شروط التبليغ والتواصل الذي يقصد إليه الناطقون من وراء هذا الاستعمال للغة»^[٢]

(١) - بحار الأنوار: ج ٢١ ص ٣٨٧، ٣٨٨، ج ٣٧

(٢) - [طه عبدالرحمن، اللسانيات والمنطق والفلسفة، مجلة دراسات سيميائية أدبية لسانية، ع ٢ س ١٩٨٨، ص: ١٢١.

توظف في التداولية مصطلحات مثل: السلوك التواصل والفاعل (الحدث) التواصل، والسلوك اللغوي والحدث (الفاعل) اللغوي والكلامي والأفعال الكلامية أحيانا متجاوزة بلا اختلاف، وأحيانا بوصفها مفاهيم متعددة؛ فيستخدم الفاعل والسلوك بشكل لغوي مشترك، مترادفة أحيانا عندما تشير إلى عمل إنساني ويمكن أن يستعمل (الفاعل) بشكل إجمالي حين ترى المبادرة مع الذي يفعل شيئا، بينما يفضل استعمال (السلوك) حين يطلب من آخرين أن يفعلوا شيئا، ولا يمكن أن تستخدم هذه المصطلحات استخداما مترادفا في الخطاب العلمي.^(١) يتجاوز مفهوم الفاعل في التداولية مفهوم تمثيل العالم وإنتاج ألفظ دالة على المعاني، إلى القيام بفعل وممارسة التأثير من خلال استعمال اللغة، هذا المفهوم الذي أسس لنظرية أفعال الكلام، وقد قسّم أوستن الأفعال إلى إنجازية *actes performatifs* وتقريرية أو واصفة *actes constatifs*؛ بحيث يقترن في الأولى الإنجاز بالتلفظ نحو بعت، اعتقدت.. فالعمل هنا دلالة اللفظ،^(٢) فخطبة الغدير تضمنت هذا المعنى أمر النبي (صلى الله عليه وآله) مناديه أن يمشي بين الناس ويكرر عليهم جوهر بيعة الغدير بهذه العبارة: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله». ثم أهدى الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) من نصره واخذل من خذله.

(١)- الاقتضاء في التداول اللساني، إدريس مقبول، عالم الفكر، مج ٢٠، ع ٣، الكويت، ١٩٨٩م، ص ١٤١.

(٢)- نواري سعودي أبو زيد، في تداولية الخطاب الأدبي، المبادئ والإجراء، بيت الحكمة للنشر والتوزيع، سطيف، الجزائر، ط ١، ٢٠٠٩، ص ٢٦-٣٠.

وآله) في يوم الغدير عمامته التي تسمى «السحاب» ووضعها على رأس أمير المؤمنين (عليه السلام) وألقى بحنكها على كتفه، على ما كان من عادة العرب عند إعلان رئاسة شخص.^(١)

، فللمفاهيم العملية مضامين مفهومية محددة، يرتبط بهذه المصطلحات مفاهيم جوهرية مثل: الحدث، القصد، المغزى، السلوك الإثاري والفعل القصدي. «مفهوم التضمن كما حدده جرايس^(٢) يعني إجراء حساب المفهوم الذي يضعه المخاطب، انطلاقاً من تلفظ المتكلم ومن حكم المحادثة التي يراعيها مجموع المتكلمين في إطار ثقافي معين (نحو قاعدة الكمية، أو قاعدة الاستقصاء التي تعني أن نقول كل ما نعرف^(٣)...) خطاب النبي (صلى الله عليه وآله):. معاشر الناس، فضّلوا عليّاً فإنّه

(١) - - أمالي الشيخ المفيد: ص ٥٧. كفاية الطالب: ص ٦٤. كشف المهم: ص ١٠٩. بصائر الدرجات: ص ٢٠١. الغدير: ج ١ ص ١٩٣

(٢) - هربرت بول جرايس

الوصف هربرت بول جرايس، ينشر أعماله عادةً باسم إتش بي جرايس أو إتش بول جرايس أو بول جرايس، كان فيلسوف لغة بريطانيًا مثقفًا قضى آخر عشرين سنة من حياته المهنية في الولايات المتحدة. أثرت مؤلفات جرايس عن طبيعة المعنى على دراسة علم المعاني من المنظور الفلسفي. الميلاد: ١٣ مارس ١٩١٣، برمينغهام، المملكة المتحدة الوفاة: ٢٨ أغسطس ١٩٨٨، بيركلي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة صاحب التأثير: جون لانجشو أوستن، أرسطو، بي إف ستراوسون، ويلارد فان أورمان كواين

التعليم: كلية كليفتون، جامعة ستيرلينغ، Corpus Christi College الوالدان: هربرت جرايس، مابل فيلتون جرايس

(٣) - ينظر الحق العربي في الاختلاف الفلسفي: ٢٩.

أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدِي مَنْ ذَكَرَ وَأَنْشَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ الرَّزْقَ وَبَقِيَ الْخَلْقُ. مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ، مَغْضُوبٌ مَغْضُوبٌ مَنْ رَدَّ عَلَيَّ قَوْلِي هَذَا وَلَمْ يُوَافِقْهُ. أَلَا إِنَّ جَبْرَائِيلَ خَبَّرَنِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِذَلِكَ وَيَقُولُ: «مَنْ عَادَى عَلِيًّا وَلَمْ يَتَوَلَّهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَتِي وَغَضَبِي»، (وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ) (الحشر: ١٨) أَنْ تُخَالِفُوهُ (فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا) (النحل: ٩٤).^(١)

النص الأدبي إبلاغ تواصلي:

ترى المقاربة التواصلية بأن النص الأدبي يركز على مجموعة من الوظائف، وأهم هذه الوظائف الوظيفة التواصلية. وخير من يمثل هذا التيار التواصل الذي يرى النص الأدبي إبلاغاً وتواصلاً، نذكر: رومان جاكسون الذي تحدث في مقاربتة التواصلية الوظيفة عن ستة عناصر في عملية التواصل: المرسل ووظيفته انفعالية، والمرسل إليه ووظيفته تأثيرية، والرسالة ووظيفتها جمالية، والمرجع ووظيفته مرجعية، والقناة ووظيفتها حفاظية، واللغة ووظيفتها وصفية تأويلية وتفسيرية.

توجد تحديدات مفهومية متباينة للكفاءة التواصلية خاصة بين المجالين التربوي والتداولي، ولكنها تشترك جميعها في المقصود انطلاقاً من مفهوم تشومسكي للكفاءة (اللغوية)، وهو «قدرة إنسانية بالغة الشمول، تهدف إلى إدراك شركاء اتصال الموقف التواصلية بعوامل مثل المكان والزمان

(١) - الغدير: ج ١ ص ٥٨، ٢٧١، ٢٧٤. بحار الأنوار: ج ٢١ ص ٢٨٨، ٣٨٧، ج ٢٨ ص ٩٠، ج ٣٧ ص ١٦٦، ١٢٧. عوالم العلوم: ج ١٥/٣ ص ٤٢، ٦٠، ٦٥، ١٣٤، ١٣٦،

والعلاقات الاجتماعية إلى استخدام وسائل التواصل لتحقيق الأهداف»^(١). فقد انصبَّ اهتمام رواد التداوليات في بداية الثمانينيات على تحديد عملية وصف تأويل الأقوال التام، من خلال الفصل بينها وبين عملية الفهم التي تسبق عملية التأويل؛ ذلك أن عملية التأويل تقوم بتحليل الفهم بين المتخاطبين ومعالجته، وتحديد قدرة المستمعين على تأويل الأقوال، انطلاقاً من قدرة المتكلمين على ترجمة أقوالهم إلى أفعال، ويتم ذلك ضمن تصوّر يأخذ بعين الاعتبار العمليات التكميلية المتحققة بفضل اللغة، بالاعتماد على نظام مزدوج^(٢) من خطبة الغدير تنبأ النبي (صلى الله عليه وآله) بمستقبل المسلمين وما سيواجهونه من مصاعب، وعيّن لهم أمير المؤمنين (عليه السلام) المرجع في ذلك. كما أوجب على المسلمين إبلاغ خطاب الغدير إلى غيرهم تطبيقاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ هو أعظم مصداق لذلك.^(٣)

النص الأدبي تلفظ في سياق:

تهدف المقاربة التلفظية إلى دراسة الخطاب الإبداعي والأدبي في ضوء المعينات الإشارية، أو قراءتها بواسطة القرائن اللغوية، أو مقاربتها عبر المؤشرات التلفظية التي تحدد سياق الملفوظ اللغوي واللساني.

(١)-، نيف أوستين للأفعال الكلامية

(٢)- عليوي باسيدي، الحجاج والتفكير النقدي، ص: ٣٢

(٣)- الغدير: ج ١ ص ٥٨، ٢٧١، ٢٧٤. بحار الأنوار: ج ٢١ ص ٢٨٨، ٣٨٧، ج ٢٨ ص ٩٠، ج ٣٧ ص ١٦٦، ١٢٧. عوالم العلوم: ج ١٥/٣ ص ٤٢، ٦٠، ٦٥، ١٣٤، ١٣٦،

يستخدم الفعل الكلامي غالباً لوصف التواصل بين الناس، وتستعمل في الأفعال المفردة والتواصلية الخاصة والممكنة بين اللغة مثل السؤال والطلب في الغالب مصطلح الأحداث اللغوية أو الأحداث الكلامية وتنطلق تحليلات الفعل الكلامي إن دراسة المقام كمكون حوارى تقتضي دراسة «النظام القولي» بما يضمنه من قرائن، كونها وسيلة والثانية: توالى الأحداث، ولها علاقة بالاتصال بين النص ومتلقيه وهو ما يعرف بـ(سياق الموقف)^(١)

الدراسات البلاغية القديمة والسياق: إن الدراسات القديمة بنيت أساساً على مسألة السياق والموقف الكلامي الذي يتطلب - كلما تغير - نمطاً معيناً من التركيب ويدخل ضمن الموقف الكلامي بكل ما يتصل بظروف عملية الإبلاغ من مخاطب ومخاطب وخطاب والتداولية تتجاوز محددات الدلالة إلى إمكانية الوصول إلى قصيدة المتكلم بإحالتها للجملة على السياق التداولي لمعرفة الدراسات البلاغية القديمة التطابق أو اللاتطابق بين دلالة الجملة لسانياً وظروف السياق^(٢).

وتكون خطبة الغدير متضمنة في قوله (صلى الله عليه وآله): فَأَوْحَى إِلَيَّ: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فِي

(١)- الأبعاد التداولية لبلاغة حازم من خلال « منهج البلاغة وسراج الاحياء » مجلة عالم الفكر - المجلد ٤٠ ع يوليو - سبتمبر الكويت ٢٠١١ / ٢٦٨.

(٢)- الاستعارة بين حساب النطق ونظرية الحجاج - طه عبد الرحمن - مجلة المناظرة المغرب ع ٤ ماي ١٩٩١ ص ٦٩.

عَلِيٍّ، يَعْني فِي الْخِلَافَةِ لِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
وَاللَّهُ يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ).^(١)

فهي تعنى بدراسة العوامل التي تؤثر في اختيار الشخص للغة وتأثير هذا الاختيار في الآخرين ((لان لكل لفظة دلالة خاصة بهما فحينما نستعمل لفظة من دون أخرى نحملها دلالة من دون غيرها ونعلم أنها قادرة على إيصال مقاصدنا التي نريدها إلى مستمعينا)^(٢) له من وسائل التحليل الأساسية، وهذه القرائن تعمل على كشف مجموع القيم المكونة للمقام أو مجموع المقامات الموزعة على مستوى النص. وقرائن الدراسة تتمثل في:

النص الأدبي أفعال كلامية :

إن النص الأدبي ليس مجرد خطاب لتبادل الأخبار والأقوال والأحداث، بل يهدف عبر مجموعة من الأقوال والأفعال الإنجازية إلى تغيير وضع المتلقي، وتغيير نظام معتقداته، أو تغيير موقفه السلوكي من خلال ثنائية افعال ولا تفعل ويعني هذا أن الخطاب أو النص الأدبي، وذلك في مفهوم التداوليات التحليلية التي ظهرت في سنوات الخمسين من القرن العشرين مع أوستين، كما في كتابه: «نظرية أفعال الكلام» (١٩٦٢م) وسورل في كتابه: «أفعال اللغة» (١٩٦٩م)، عبارة عن أفعال كلامية تتجاوز الأقوال

(١)- ينظر اللسانيات الوظيفية، أحمد المتوكل ص ١٣ ٧ نفسه، ص ٧٧.

(٢)- ينظر: دراسات في البلاغة العربية والنقد الأدبي القديم: ٢١٥.

والملفوظات إلى الفعل الإنجازي والتأثير الذي يتركه ذلك الإنجاز. ومن هنا، فنظرية الأفعال الكلامية تنبني على ثلاثة عناصر رئيسة، وهي: أولاً، فعل القول، ويراد به إطلاق ألفاظ في جمل مفيدة سليمة التركيب، وذات دلالة، تحمل في طياتها حمولات قضوية وإخبارية. وبالتالي، تشتمل على مستوى صوتي وتركيبى ودلالي، مثل: «أشكرك يا علي». وثانياً، الفعل المتضمن في القول: وهو الفعل الإنجازي، وهو يحدد الغرض المقصود بالقول، كصيغة الأمر في هذه الجملة: «انتظري اللحن الجديد». وثالثاً، الفعل الناتج عن القول، وهو ما ينتج عن القول من آثار لدى المخاطب إثر فعل القول، كإقناع المخاطب، وحثه، وإرشاده، وتوجيهه، أو تضليله... وتحضر هذه المستويات الثلاثة للفعل الكلامي جميعها في الوقت ذاته، وبدرجة متفاوتة، وهي التي تجعل هذا الفعل الكلامي كاملاً.

نظرية أفعال الكلام، التي كان لأوستين الفضل في إبرازها إلى الوجود، كان أول من تناول بالدراسة الأقوال المسماة بـ: الأفعال الكلامية غير المباشرة، فقد لاحظ أن التأويل الكافي لجمل اللغات الطبيعية يصبح متعذراً إذا اكتفينا بما تحتويه الصيغ من أخبار. وأبرز مثال على ذلك، عبارة «هل يمكنك أن تناولني الملح» فظاهرها يوحي إلى استفهام، و لكن دلالتها لا تشير البتة إلى ذلك، فالمقصود بها هو الطلب. ومن هنا نتساءل: كيف للمتكلم أن يقول شيئاً ويقصد به شيئاً آخر؟ كيف يتم الانتقال من المعنى المصرح به إلى المعنى المراد أو المستلزم خطابياً؟ كيف

يمكن ضبط و معرفة المعنى الذي تخرج إليه صيغة معينة كالاستفهام و النداء و الطلب و الأمر؟^(١)

النص الأدبي مقصدية :

لقد اهتمت الدراسات التداولية في بداية الأمر بالمتكلم باعتباره قوة عليا، يمتلك سلطة متفوقة، فيوجه للمخاطب، والذي يكون في مرتبة دنيا، مجموعة من الأوامر لتنفيذها بطريقة ميكانيكية، دون تردد أو مناقشة، كما هو حال الأوامر الدينية والعسكرية، ويسمى هذا بالتواصل التوجيهي

وتشمل هذه المعطيات معتقدات المتكلم، ومقاصده، وشخصيته، وتكوينه الثقافي، ومن يشارك في الحدث اللغوي، والوقائع الخارجية، ومن بينها الظروف المكانية والزمانية، والظواهر الاجتماعية المرتبطة باللغة، فضلا عن المعرفة المشتركة بين المتخاطبين، وأثر النص الكلامي فيها إن نظريات تقارب ظاهرة التواصل بشكل علمي أصيل، والنسبة العامة لما يقرأ، خاصة في المجتمعات، إن لم نقل زادت من حدة الصدام بين شرائح المجتمع؛ نظراً لعدم التخلق بمبادئ الحوار وأخلاقيات التواصل، التي تغيب عن معظم الحوارات الإنسانية.^(٢)

(١) - Orecchioni C. K: Enonciation de la subjectivité dans le

language. - Paris Armand Colin ١٩٨٠. p- ١٨٥.

(٢) - ينظر: التداولية والنظرية النقدية (الشبكة المعلوماتية).

فهذه الأخلاقيات هي التي بمقدورها تدبير المختلف، وتوسيع دوائر البحث في المشترك الإنساني، على أن العمليات التواصلية - حسب نظرية المساءلة - التي تتم بين الناس، هي طريقة ألا اللغة ليست وسيلة للتعبير عن الأفكار و توصيل المعلومات، بل هي نشاط يتسبب في تحويل الوضعيات بجعل الآخر يعترف بالنوايا (التداولية) للمتكلم، وبما أن الحديث هو عملية مؤسسة على مشاركة أطراف الخطاب فإن الأساس فيه هو المتكلم والمستمتع.^(١)

وإن هذا التصور مبني على التصور القائل بأن اللغة هي مؤسسة تتحكم في ثباتها استمرارية التبادلات الكلامية. انطلاقاً من ذلك تلعب الأفعال الكلامية دور تحويل معتقدات المتخاطبين من جهة، واستمرارية الخطاب بين أطرافه من جهة أخرى، إن أقوال المتكلم تنبني على ما قاله المخاطب، فلا توجد هناك أفعال قوالب، كل قول السابق، و للافتراضات والتأويلات التي يحتويها: إن المتكلم ينطلق من كلمة أو عبارة أو فكرة احتواها كلام الآخر لصيانة كلامه بطريقة يعمل فيها على توجيه الخطاب مع ترك المخاطب في وضع يعتقد فيه أنه لم يخرج عن موضع الحديث، و التفاعلية تتوقف على مدى إدراك المتخاطبين للأرضية المشتركة بينهما.^(٢)

(١)- علم اللغة العام، فرديناند دي سوسير، ترجمة: يوثيل يوسف عزيز، بيت الحكمة، الموصل، العراق، ١٩٨٨، ص: ٩٥

(٢)- اتجاهات البحث اللساني، مليكا إفيش، ترجمة: سعد عبد العزيز مصلوح، ووفاء كامل فايد، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، ١٩٩٦، ص: ٤٣١

التفاعل الكلامي يتم غالبا في الاستعمال المتناوب للأفعال الكلامية من قبل المتخاطبين، سواء المباشرة أو غير المباشرة، إن الحوار كله يتوقف على التناوب ضمنيا. فعل متضمن في القول ILLOCUTIONARY ACT: هذا الفعل يشتمل على أمر زائد هو (القوة Force) التي للقول، فيقال للجملة السابقة في موضع أن لها قوة الخبر، وأخرى أن لها قوة التحذير، وقوة الأمر في ثالث، وهكذا. لذا اقترح «أوستن» تسمية النظرية القائلة بتنوع وظائف اللغة نظرية ((القوى المتضمنة في القول ILLOCUTIONARY FORCE ومع القيام بالفعل (أ) و^(١)، ينشأ فعل ثالث هو التسبب في نشوء آثار في مشاعر أو أفكار أو أفعال المخاطب، أو المتكلم، أو غيرهما، على نحو كان الفاعل؛ أي المتكلم قد عمد إلى إيجاد، من أمثله: الإقناع، التضييل، التثبيط، ويسمى هذا الفعل: هو استخدام المتكلم أو المخاطب لعبارة ومن النقاط المهمة. إستعارية وأشكال قول مجازية بدل استخدام المعاني الحقيقية والجهربما يريد الإدلاء به؛ أي إجبار المتلقي على الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى الذي يسنده المتكلم إلى قوله: »

في هذه الخطبة الشريفة بيان النبي (صلى الله عليه وآله) عصمة الأئمة من بعده ونيابتهم عن الله تعالى ورسوله في أمور الدين والدنيا. ثم أوضح النبي (صلى الله عليه وآله) ببيانه الرائع ارتباط ركني الإسلام:

(١) - نفس المصدر السابق

القرآن والعتره. ^(١) إنَّ المستمع لهذه العبارة يلغي وجوباً المعنى الحقيقي، ولا يحتفظ إلا بالمعنى المجازي المراد؛ وهو الصَّرامة والجديَّة. ^(٢) هي: قوله تعالى: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) (المائدة: ٥٥)، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الَّذِي أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَهُوَ رَاكِعٌ يُرِيدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ حَالٍ. وَسَأَلْتُ جَبْرَيْلَ أَنْ يَسْتَعْفِيَ لِي السَّلَامَ عَنْ تَبْلِيغِ ذَلِكَ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ لِعِلْمِي بِقَلَّةِ الْمُتَّقِينَ وَكَثْرَةِ الْمُنَافِقِينَ وَإِدْغَالِ اللَّائِمِينَ وَحِيلِ الْمُسْتَهْزِئِينَ بِالْإِسْلَامِ، الَّذِينَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ بِأَنَّهُمْ (يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ) (الفتح ١١) ^(٣)

وفد أطلق « غرايس Grice » مفهوم: « حكم الحديث Maximes Contersationnelles » على المقاصد غير المباشرة للتَّعامل والتَّواصل، ومن بينها الكلام غير المباشر. وتشمل هذه المعطيات معتقدات المتكلم، ومقاصده، وشخصيته، وتكوينه الثقافي، ومن يشارك في الحدث اللغوي، والوقائع الخارجية، ومن بينها الظروف المكانية والزمانية، والظواهر الاجتماعية المرتبطة باللغة، فضلاً عن المعرفة المشتركة بين المتخاطبين،

(١)- بحار الأنوار: ج ٢١ ص ٣٨٧، ٣٨٨، ج ٣٧

(٢)- سيكولوجية اللغة و المرض العقلي. جمعة السيد يوسف. سلسلة عالم المعرفة العدد ١٤٥ الكويت، ص ١٣١، ١٣٢

(٣)- روضة الواعظين: ج ١ ص ٨٩. الاحتجاج: ج ١ ص ٦٦. اليقين: ص ٣٤٣ باب ١٢٧.

وأثر النص الكلامي فيها^(١) بعبارة أخرى: الثقافة والحضارة والمجتمع والنصوص الخلفية الثأوية في اللاوعي الجماعي الموجهة للوعي والفهم وللتعامل داخل الزمرة الاجتماعية الخاصة، وبالتالي يقرن « صلاح فضل » مصطلح المقام بالسياق في التداولية، وذلك لأن التداولية « تستخدم مفهوم ما تجريدياً يدل على الموقف التواصلي هو « السياق ». فالتداولية إذن تعنى بالشروط والقواعد اللازمة للملائمة بين أفعال القول ومقتضيات المواقف الخاصة به؛ أي للعلاقة بين النص و السياق »^(٢).

ولا يشمل السياق من الموقف إلا العناصر التي تحدد بنية النص و تؤدي إلى تفسيره، وهذا يجعل من التداولية علماً يعنى بالعلاقة بين النص و عناصر الموقف التواصلي المرتبطة به بشكل منظم، أو ما يطلق عليه: سياق النص. وهذا المفهوم التداولي يحيل على ما كان يشار إليه في البلاغة القديمة بعبارة: «مقتضى الحال»، وهي التي أنتجت المقولة الشهيرة في البلاغة العربية: «لكل مقام مقال»^(٣). بيان النبي (صلى الله عليه وآله)

فَاعْلَمُوا مَعَاشِرَ النَّاسِ ذَلِكَ فِيهِ وَافْهَمُوهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَبَهُ لَكُمْ وَلِيًّا وَإِمَامًا فَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَعَلَى التَّابِعِينَ لَهُمْ

(١)- ينظر التداولية والحجاج مداخل ونصوص، صابر الحباشة، ط ١، صفحات للدراسات والنشر، دمشق سورية، ٢٠٠٨ م.

(٢)- ينظر صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان، مصر، مكتبة ناشرون، لبنان، ط ١، ١٩٩٦.

(٣)- محاضرة عن التداولية واقعية لغة أم تواصلية تركيب: جابر محمد جابر.

بِإِحْسَانٍ، وَعَلَى الْبَادِي وَالْحَاضِرِ، وَعَلَى الْعَجَمِيِّ وَالْعَرَبِيِّ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ
وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَعَلَى الْأَبْيَضِ وَالْأَسْوَدِ، وَعَلَى كُلِّ مُوَحِّدٍ مَاضٍ حُكْمُهُ،
جَازٍ قَوْلُهُ، نَافِذُ أَمْرِهِ، مَلْعُونٌ مَنْ خَالَفَهُ، مَرْحُومٌ مَنْ تَبِعَهُ وَصَدَّقَهُ، فَقَدْ
عَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلِمَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَأَطَاعَ لَهُ^(١)

- النص الأدبي تفاعل :

ينبني النص الأدبي حسب النظرية التفاعلية على التفاعل (Interaction)، من خلال استحضار المتكلم والمتلقي اللذين يدخلان في علاقة تفاعلية دينامية إيجابية أو سلبية حسب منطق السلطة، والتفاوت الاجتماعي والمعرفي والطبقي. بيد أن السلطة التفاعلية قد يحوزها المتكلم، وقد يمتلكها المتلقي، وقد يشتركان فيها عبر التفاعل التضامني الإيجابي والتعاون التداولي المثمر

إن دراسة المقام كمكون حوارِي تقتضي دراسة «النظام القولي» بما يضمنه من قرائن، كونها وسيلة من وسائل التحليل الأساسية، وهذه القرائن تعمل على كشف مجموع القيم المكونة للمقام أو مجموع المقامات الموزعة على مستوى النص^(٢) وقد نبه سيبويه أثناء تقييده ضاماً الأشباه لنظيراتها، إلى المرجعية اللغوية المحكمة الضابطة لكل استعمال،

(١)- أمالي الشيخ المفيد: ص ٥٧. كفاية الطالب: ص ٦٤. كشف المهم: ص ١٠٩. بصائر

الدرجات: ص ٢٠١. الغدير: ج ١ ص ١٩٣، ٢٩١. عوالم العلوم: ج ١٥/٣ ص ٤١

(٢)- ينظر: دراسات في البلاغة العربية والنقد الأدبي القديم: ٢١٥.

قال عن (ليس ولات) «واما أهل الحجاز فيشبهونها ب (ليس)؛ إذا كان معناها كمعناها، كما شبهوا بها (لات) في بعض المواضع»؛ ومعنى هذا أن مستعمل اللغة في بيئة ما، ومن أجل أن يحقق مقصده من عملية القول، لا بد أن يراعي عرف البيئة التي يوجد فيها، وقد قدم صورا للمقبول من القول مع التعليل، عندما حصر أضرب الكلام في باب (الاستقامة من الكلام والإحالة) فالمحال نحو أتيتك غدا، أو سأتيك أمس، وما ذلك إلا لعدم اصوليتها في نظام التأليف العربي.^(١) فنجد الإشارات إلى المقام وضرورة مطابقة الكلام لملاساته وفي علاقة الموقف بالكلام تتولد فكرة الكفاءة، وقد أشار الجاحظ إلى هذه الفكرة وهو يتحدث عن النوكي عندما لم يستخدم الكلام في الموقف الذي يستدعيه.^(٢) ونجد ذلك في قول النبي (صلى الله عليه وآله): إِنَّهُ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْإِمَامُ الْهَادِي مِنَ اللَّهِ، وَقَاتِلُ النَّكِيثِينَ وَالْفَاسِطِينَ وَالْمَارِقِينَ بِأَمْرِ اللَّهِ. يَقُولُ اللَّهُ: (مَا يُبْدِلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ) (ق: ٢٩). بِأَمْرِكَ يَا رَبِّ أَقُولُ: اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَأَنْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ وَالْعَنْ مَنْ أَنْكَرَهُ وَاغْضِبْ عَلَى مَنْ جَحَدَ حَقَّهُ. اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْزَلْتَ الْآيَةَ فِي عَلِيٍّ وَلِيِّكَ عِنْدَ تَبْيِينِ ذَلِكَ وَنَصْبِكَ إِيَّاهُ هَذَا الْيَوْمَ: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

(١)- سعيد حسين بحيري، مواقف خاصة بالنظرية اللغوية في القرن العشرين، مكتبة زهراء الشرق، سنة ٢٠١١.

(٢)- سيرل: الأحداث الكلامية: مدخل الى فلسفة اللغة ١٩٦٩. ص ٦٦-٦٧، ٣٥. وينظر، ٣٦. اللسان و الميزان، ٣٧. لطف عبد الرحمن، ٣٨. المركز الثقافي العربي، ٣٩. ط ١، ٤٠. الدار البيضاء، ٤١، ١٩٩٨، ٤٢. ص ٢٦١

وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدة: ٣)، وَقُلْتُ: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ) (آل عمران: ١٩)،^(١) نجد ابن جني الذي وضح أن طريقة الأداء الصوتي في التعبير قد تقوم وحدها في بيان المقصد والغاية مقام الكلام التام، فالصفة المحذوفة في (كان والله رجلاً) غامضة، وغموضها الدلالي نابع من وجود الاحتمالين مدح أو ذم، ولكان رأى ابن جني أن أداء لفظ اسم الجلالة (الله) يؤدي دور الإفصاح عن معنى المدح، وقد تقوم حركة الوجه مقام الإدلاء والتعبير.

الخاتمة

وبهذا نجد أن التداولية بمفاهيمها الأساسية كالسياق، وغرض المتكلم، وإفادة السامع، ومراعاة العلاقة بين أطراف الخطاب، ومفهوم الأفعال الكلامية يمكن أن تكون أداة من أدوات قراءة التراث العربي، وأن استخدام المنهج التداولي وتطبيقه في دراسة الظواهر التركيبية يساعدنا في إثبات وجود أصول للتداولية في تراثنا العربي

وتعني التداولية أيضاً بـ «العقد اللغوي» الذي يجب مراعاته لصالح عملية الخطاب بقصد التأثير؛ فالعقد هو القاسم المشترك بين طرفي الخطاب، انطلاقاً من القاموس، أي الألفاظ وتوضعات ارتباطاتها بمدلولاتها وفق سنن الجماعة وصولاً إلى قوانين التأليف، وهي قوانين

(١) - أُمالي الشيخ المفيد: ص ٥٧. كفاية الطالب: ص ٦٤. كشف المهم: ص ١٠٩. بصائر الدرجات: ص ٢٠١. الغدير: ج ١ ص ١٩٣، ٢٩١. عوالم العلوم: ج ١٥/٣ ص ٤١

تركيبية محضة، ثم قوانين التأويل وهي ذات مسارات دلالية عالية أبعد من تعيين الملفوظات لمسمياتها في عالم الأشياء.

النص الأدبي بوصفه اتصالاً يرى كثير من علماء اللغة إن النص هو حصيلة الكفاءة اللغوية لمؤلف بعينه، وقد عني علم اللغة النصي بتوصيف النص من الناحية الاتصالية، وفي النص الأدبي لا نجد المرسل الذي ينقل رسالته إلى المستقبل نقلاً مباشراً كما هي الحال عادة، ولكننا نجد موقفاً اتصالياً داخل موقف اتصالى آخر

تمتلك الجماعات الكلامية قوانين متفردة لتفسير الرسائل سواء اللفظية أو غير اللفظية، وقد كانت قوانين التفسير **rules of interpretation** من مكونات الكلام الجوهرية، فتختلف بين الأفراد من جماعات كلامية مختلفة، كما أنها تتبع نظم المعتقد في جماعة بعينها، وتختلف من ثقافة إلى أخرى وقد تختلف داخل المجتمع الواحد إذا كان من المجتمعات المتعددة الأشكال، ولا شك أن الوعي بتلك الاختلافات والحاجة إلى الفهم أمور هامة في الاتصال بين الثقافات. وهذا كان دور النبي (صلى الله عليه وآله)

ترى المقاربة التداولية والوظيفية بأن النص أو الخطاب الأدبي استلزام حوارى وإنجازى. وهنا، نتحدث بطبيعة الحال عن الدلالات الصريحة والضمنية. فالاستلزام الحوارى يتعلق بالدلالات الضمنية التي يستلزمها السياق الكلامى.

استمدت التداولية في جوهرها من فلسفة اللغة، لا سيما نظرية أفعال

الكلام، واستمدت من تحليل المخاطبات ومن الاختلافات الثقافية في التفاعل اللغوي على الشكل الذي تراه العلوم الاجتماعية. تعد معاني عرفية المعاني المرتبطة بالجملة ارتباطاً يجعلها لا تتغير بتغير السياقات. في حين، تعد معاني حوارية المعاني التي تتولد طبقاً للسياقات أو المقامات التي تنجز فيها الجملة. من المعاني المتضمنة عرفاً المعنى المقتضى أو الاقتضاء، والمعنى المستلزم منطقياً أو الاستلزام المنطقي.

المصادر:

- ١ - الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق: مركز الدراسات القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، السعودية، (د. ت)، (د. ط).
- ٢ - كتاب عبد الهادي بن ظافر الشهري - استراتيجيات الخطاب: مقارنة لغوية تداولية - دار الكتاب الجديد المتحدة - ٢٠٠٤
- ٣ - فيليب بلا نشيه، التداولية من أوستن إلى غوفمان، دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية، ط ١، ٢٠٠٧.
- ٤ - دط، ١٩٨٥. فرانسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، ت: سعيد علوش، مركز الإنماء القومي، د م ط،
- عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط ١، ٢٠٠٣.

- ٥- محمد مصطفى أبو الشوارب، في اللغة والأدب، دار الوفاء لنديا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، دط، ٢٠٠٣م، (بحث: الاتجاه التداولي في البحث اللغوي المعاصر، للدكتور: محمود نحلة).
- ٦- صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان، مصر، مكتبة ناشرون، لبنان، ط١، ١٩٩٦م.
- ٧- محمد طروس، النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، ط١، ٢٠٠٥م.
- ٨- فان دايك، النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ترجمة: عبد القادر قنيني، إفريقيا الشرق، المغرب، لبنان، دط، ٢٠٠٠م.
- ٩- طالب سيد هاشم الطبطبائي، نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب، مطبوعات جامعة الكويت، ١٩٩٤م.
- ١٠- الجيلالي دالاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، ترجمة: محمد يحياتن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ١٩٩٢م.
- ١١- عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير، مقارنة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج، إفريقيا الشرق، المغرب، دط، ٢٠٠٦م.
- ١٢- طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط١، ١٩٩٨م.

١٣ - حبيب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي ((عناصر استقصاء نظري))، مجلة عالم الفكر، الكويت، ع١، يوليو، سبتمبر، ٢٠٠١.

١٤ - محمد سالم ولد محمد الأمين، مفهوم الحجاج عند بيرلمان، وتطوره في البلاغة المعاصرة، عالم الفكر، الكويت، ع٢، يناير، مارس، ٢٠٠٠ م.
Grice H. P. (١٩٧٥) "logic and conversation" in cole p and morgan j - (eds): ٥٨-٤١

-Thomas J. A. (١٩٨٦) the dynamics of discourse: a pragmatic approach ta the analysis of confroutationnal interaction unpublished

Ph. D. thesis. department of linguistics muniversity of Lancaster
أوردتها مترجما الموسوعة اللغوية

٤ -Parret H. Sbisa. M and Verschueren J (eds) (١٩٨١) Passibilities and limitations of pragmatics benyamins amisterdam

. -Sampson G. (١٩٨٢) "the economics of converstion: comments on joshi's paper" in smish n v (ed)(١٠-٢٠٠ (١٩٨٢.

-Levinson S (١٩٧٩)"activity types of language" linguistics ١٧

٣٧٤ - جون أوستين: نظرية أفعال الكلام العام، ترجمة: عبد P ٦/٥: (٩٩-٣٦٥)
J. القادر قينيني، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى سنة ٢٠٠٦ م
L. Austin: Quand dire c'est faire Editions du seuil Paris ١٩٧٠.

-١٥ John R. Searle: les actes de langage Collection savoir Herman Paris ١٩٧٢.

-١٦ Halliday M. A. K and R. Hassan: Cohesion in English. Longman. London. ١٩٧٦.

- ١٧ H. Grice. (Logic and conversation) In Steven David (Ed) Pragmatics: A reader New York Oxford University press ١٩٩١.
- ١٨O. Ducrot:(Analyse pragmatique) Communication ٣٢ ١. ١٩٨١
- ١٩ Paul Ricoer: La métaphore vive. Seuil Paris ١٩٧٥.
- ٢٠R. Jakobson: Essais de linguistique générale Minuit Paris ١٩٦٣.
- ٢١W. James: le pragmatique traduction E. Le Brun Edition Flammarion ١٩٦٨.
- ٢٢Weinrich Hharold: Le temps Seuil Paris ١٩٧٣.
- ٢٣Wunderlich Dieter: (Pragmatique situation d'énonciation et deixis) Langages ٢٦ juin ١٩٧٢.

بَلَاغَةُ الْإِقْنَاعِ فِي التَّرَاكِيِبِ الْمَبْدُوءَةِ بِالْقِسْمِ وَالنِّدَاءِ فِي خُطْبَةِ الْغَدِيرِ

م. م. آس عقيل كاظم

بدءاً فنقرُّ بأنَّ الخطبةَ في مجملها بُنِيَتْ على أساسِ الإقْناعِ الذي وظفَ الرسولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَدْوَاتِهِ تَوْظِيْفاً مَفَادُهُ الْإِشَارَةُ الْحَازِمَةُ إِلَى أَحْقِيَةِ الْإِمَامِ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْخِلَافَةِ بَعْدَهُ، مُسْتَنْدَاً بِذَلِكَ إِلَى جَمْلَةٍ مِنَ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَةِ وَالْأَدْوَاتِ التَّعْبِيرِيَةِ، وَالْأَلْفَاظِ الْمُسَانِدَةِ لِلْمَعْنَى وَالرَّابِطَةِ لِلْفِكْرَةِ، مَعَ التَّبْلِيغِ الْإِلَهِيِّ الْقَائِلِ بِضُرُورَةٍ وَحْتِمِيَّةِ التَّبْلِيغِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، إِذْ إِنَّهُ يَوْمٌ إِعْلَانِ تَمَامِ الدِّينِ وَكَمَالِهِ، فَلَمْ يَبْقَ لِلنَّاسِ هُمْ إِلَّا مَعْرِفَةُ مَنْ الْوَاقِعِ الْمُتَابِعِ لِسُنَّةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَبَعْدَ أَنْ أَرْسَلَ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ بِالْهَدْيِ، لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتْرَكَ أَمْرَ اخْتِيَارِ الْوَصِيِّ وَالْوَلِيِّ الْمُتَابِعِ لِأَحْكَامِهِ شُورَى وَالْأَخْذِ بِالرَّأْيِ، فَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعُ الْإِخْتِيَارِ، بَلْ مَوْضِعُ الْأَمْرِ وَالتَّنْزِيلِ وَالْفَرْضِ، إِذْ إِنَّ الدِّينَ الْإِلَهِيَّ لَا يَخْوُضُ فِيهِ إِلَّا مَنْ نُصِّبَ بِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّ الْخِلَافَةَ بِالْإِمَامَةِ كَالنَّبُوَّةِ مِنْ حَيْثُ التَّنْصِيبُ الْإِلَهِيُّ وَالتَّعْيِينُ الرَّبَّانِيُّ، لَا يَخْضَعُ لِلرَّأْيِ وَلَا الشُّورَى الْمَزْعُومَةِ، وَهَذَا يُمْكِنُ مُتَابَعَةً مَا فِي هَذِهِ الْخُطْبَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنْ وَسَائِلَ لِلْإِقْنَاعِ، وَالتِّي تَهْدَفُ إِلَى إِثْبَاتِ الْقَوْلِ وَإِقْرَارِهِ فِي نَفُوسِ السَّامِعِينَ، فَبَعْدَ أَنْ ثَبَتَ أَنَّ هَذَا الْعَامَ هُوَ عَامُ الْوَدَاعِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي نَفُوسِ الْمُسْلِمِينَ حَيْرَةٌ فِي أَمْرِ هَذَا الدِّينِ وَمَسِيرَتِهِ، فَلَمْ يَطْلُ الْأَمْرُ عَلَيْهِمْ حَتَّى جَاءَ النُّورُ الْمُبِينُ لِلْحَقِّ وَالْمَزِيلُ لِلشَّكِّ، كَمَا لَا

بُدَّ مِنْ الْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ لِلْحُجَّةِ دَوْرًا أَسَاسِيًّا مِنْ أَجْلِ الْإِفْهَامِ وَالْإِقْنَاعِ لِمَا كَانَ الْمَقَامُ ذَا أَهْمِيَّةٍ جَلِيلَةٍ فِي الْخُطَابِ، فَذَلِكَ رَاجِعٌ لِأَثَرِهِ الْبَارِزِ فِي تَبْلِيغِ الْمَعْنَى وَتَحْقِيقِ الْمَنْفَعَةِ الْجَلِيلَةِ فِي إِقْنَاعِ وَإِفْهَامِ الْمُتَكَلِّمِ، وَهَذَا مَا يَجْعَلُنَا نَوْكُدُ عَلَى قَضِيَّةٍ إِلْزَامِيَّةٍ وَهِيَ التَّكَامُلُ بَيْنَ الْمُقَوِّمَاتِ الْمَكُونَةِ لِلْخُطَابِ الشَّفَوِيِّ بِمَعْنَى الْخُطْبَةِ، وَمِرَاعَاةِ الْمَقَامِ وَأَحْوَالِ النَّاسِ حَتَّى يَتَسَنَّى لِلْمُتَكَلِّمِ بَلُوغُ الْغَايَةِ الَّتِي يَنْشُدُ إِلَيْهَا، وَهَذَا وَاضِحٌ لَكُنْ أَنْ الْمُتَكَلِّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِنْ أَرَادَ تَبْلِيغَ مُرَادِهِ وَالْإِبَانَةَ عَنْ حُجَّتِهِ، وَمُنَاضَلَةَ مُنَازِعِيهِ، وَمُقَارَعَةَ خُصُومِهِ، وَإِفْخَامَ مُعَارَضِيهِ، وَإِفْهَامَ مُتَلْقِيهِ وَتَحْقِيقَ الْغَايَةِ الْأُسْمَى، الَّتِي هِيَ الْإِقْنَاعُ، لَا بُدَّ مِنَ السَّيْرِ عَلَى قَدْرِ إِفْهَامِ الْمُخَاطَبِينَ، وَالتَّمَثُّلِ لِمَقَامِهِمْ، وَالْوَعْيِ بِأَحْوَالِهِمْ، مِنْ أَجْلِ مُوَازَنَةِ الْأَلْفَاظِ، وَإِبْلَاغِ الْمَعَانِي، وَتَرْسِيخِهَا فِي قُلُوبِهِمْ، وَمِيلِ أَعْنَاقِهِمْ، وَمِنْ خُطَّةِ الْبَحْثِ دِرَاسَةِ النُّصُوصِ الْمَبْدُوءَةِ بِالْقِسْمِ وَالنِّدَاءِ وَتَحْلِيلِهَا حَاجِيًّا بِمَا يَنْسَبُ مَقَامَ الْإِقْنَاعِ الْمُرَادِ مِنَ الْخُطْبَةِ، وَدِرَاسَةِ مَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ هَذِهِ النُّصُوصُ مِنْ أَدَوَاتٍ إِقْنَاعِيَّةٍ مُسَانِدَةٍ لِلْقِسْمِ وَالنِّدَاءِ، وَتَأْمَلِ الْبَاحِثَةُ الْحُصُولَ عَلَى النَّتَائِجِ الْآتِيَةِ:

١. إِنَّ الْخُطْبَةَ بَنِيَتْ عَلَى أَسَاسِ الْإِقْنَاعِ.

٢. كَثُرَتْ أَسَالِيْبُ الْإِقْنَاعِ فِيهَا كَثْرَةُ تَنَاسُبٍ مَعَ مَقَامِ الْخُطْبَةِ وَأَهْمِيَّتِهَا.

٣. لِلْقِسْمِ وَالنِّدَاءِ حُضُورٌ كَبِيرٌ أَضَافَ لِلنَّصِّ أَهْمِيَّةً بَلَاغِيَّةً كَبِيرَةً كُونُهُ صَادِرًا مِنْ نَبِيِّ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَالْمَلَقَبِ بِالصَّادِقِ الْأَمِينِ.

٤. وَجُودُ عُنَاَصِرٍ وَأَدَوَاتٍ إِقْنَاعِيَّةٍ أُخْرَى تَتَعَاضَدُ مَعَ الْقِسْمِ وَالنِّدَاءِ فِي

النصوص المختارة بينت أهمية الأمر المنزل من الله تعالى.

كلمات مفتاحية: بلاغة الإقناع، خطبة الغدير، القسم، النداء.

لدراسة بلاغة الإقناع في الخطبة أهمية كبرى لبيان عظيم الأمر النازل من الله تعالى على الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في تولية الإمام علي عليه السلام، إلا أن رد الفعل المتوقع من السامعين كان معروفاً عند الرسول صلى الله عليه وآله، مما دعاه إلى استدعاء وسائل الإقناع لبيان أحقية الإمام، وخطورة ترك الأمر الصادر من الله تعالى، وكان من بين هذه الوسائل القسم والنداء، لما لهما من تأكيد وإشعار المقابل بأهمية الخطاب بعدهما، ولا سيما أن يكون القسم من الصادق الأمين، والنداء يوحى بأمر ما بعده، وشد انتباه المنادى له.

بلاغة الإقناع:

البلاغة مرّت بخطوات كبيرة على مسار الدراسات قديماً وحديثاً كانت تدرس كأساليب لغوية لها أغراض خاصة، وأصبحت اليوم تدرس كحجاج وتداول غايتها إيصال النص إلى القارئ، فالمبدع عندما يكتب أو يلقي نصاً لا يريد إظهار براعته في الأساليب البلاغة، بل يحاول استعمالها كأداة لإيصال غايته المعلنة والخفية، فدراسة أثر التراكيب في الإفصاح عن النوايا، وكيف يقنع المتلقي ويوجههم التوجه الذي رسمه لهم.

الإقناع لغة:

نجد في المعاجم العربية لجذر (ق. ن. ع) معنيين:

الأوّل: يقال قَنَعَ (بفتح النون) فلان قنوعاً، أي سأل الناس الإحسان راضياً بالقليل (١)؛ أي التذلل (٢).

الآخر: قَنَعَ (بكسر النون) قنعاً وقناعةً أي رضي بما أُعطي، وقنعني أي أَرْضاني (٣).

اصطلاحاً:

حمل الإنسان على اعتقاد رأي للعمل به، وقصد المتحدث إلى إحداث تغيير في الموقف الفكريّ أو العاطفيّ عند المتلقي (٤).

أمّا الإقناع عند القرطاجني هو حمل النفوس على فعل شيء أو اعتقاده أو التخلي عن فعله واعتقاده (٥)، أمّا الخوارزمي فيقول: (ومعنى الإقناع أن يعقل نفس السامع الشيء بقول يصدق به وإن لم يكن ببرهان) (٦).

وتكون بلاغة الإقناع عملية تدعو إلى تحليل الاعتناق وخطابات الاعتناق التي تؤشر بلوغ الغاية المرادة من الخطاب (٧).

ويشترط بعض الدارسين في تحقيق الإقناع ألا يكره المخاطب مخاطبه ولا يقمعه، وإنّما يعتمد على أساليب الاستدلال المتنوعة في تحصيل مراده، وذلك بمشاركة المخاطب له واعتقاداته وأفكاره (٨).

ويمكن وصف الإقناع بأنّه صرف ذهن الجمهور إلى تقيّل ما يقال، والسكون إليه، وإشباع عواطفه وإرضاء عقله بالحجّة والبرهان، وما

الاستمالة إلا كسب تأييد هذا الجمهور للقضية المعروضة، واستنتاجه لما يراد منه (٩).

الحجاج هو مجموعة التقنيات الخطابية الموجهة لإقناع المتلقي والرأي العام؛ لذا لا يمكن أن يخلو أي خطاب من الإقناع، فهو شرط أساس في الخطابة، لأنها إذا خلت من الأدلة المؤيدة للفكرة فإنها لا تؤدي الفرض الذي قيلت من أجله، حيث تصنف استراتيجيات الخطاب بناءً على معايير معينة، كعيار الهدف من الخطاب وتأسس عليه استراتيجية الإقناع (١٠).

كثرت وسائل الإقناع في خطبة الغدير كثرةً تتناسب مع الإنكار الشديد الذي زرع في نفوس الناس، كرهاً لعلي بن أبي طالب عليه السلام، وحسداً لآل هاشم بعد أن نزلت النبوة فيهم، وخصهم الله تعالى بالعلم والدين، وكرهوا محابة الرسول لربييه وابن عمّه وزوج ابنته، ممّا ولد في نفس الرسول حذراً من الإفصاح عن أمر الله تعالى في تولية الإمام علي عليه السلام، خوفاً من أثر الحقد عليه وعلى أولاده من بعده، كونهم لم يتطهروا تماماً من آثام الجاهلية وطباعها.

ويختص البحث في دراسة النصوص المبدوءة بالقسم والنداء، وما فيها من أساليب تعضد القسم والنداء وتوضح قدرة هذه النصوص على بيان ما للإمام علي عليه السلام من فضل عند الله تعالى ورسوله والمؤمنين، وأحقية الإمام بالخلافة والوصاية من الله تعالى، كونه صنو القرآن.

أولاً: القسم

ورد في معجم لسان العرب: (والقسم بالتحريك اليمين وكذلك المقسم، وهو المصدرُ مثل المخرج وأقسمتُ حلفتُ) (١١)، وقال تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ (الواقعة ٧٥-٧٦).
والقسم اسم أُقيم مقام المصدر وموضعه الذي حلف فيه (١٢).
ويأتي بمعناه الحلف (١٣) واليمين (١٤).

ومن بين أساليب الإقناع أن يبدأ النبيُّ محمدٌ صلى الله عليه وآله وسلم قوله بقسم يثير فيه أذهان المستمعين إلى مصداقية الكلام اللاحق، مع أنه الصادق الأمين، إلا أنَّ عظم الموقف، وكبر إعراضهم، وكراهيتهم لما يأتي من القول، احتيج إلى القسم، وجاء متعاضداً مع بعض الأساليب الأخرى؛ لزيادة الإقناع في الجملة والتراكيب اللاحقة، ويكون القسم بما يستعظم ذكره (١٥) ويستبشر بنطقه وما يؤكد الخطاب عند المتلقي (١٦).
ويأتي القسم لتوكيد معنى الجملة بعده وتقوية المراد منها (١٧)، إنَّ الحاجة بالمتكلم إلى القسم في خطابه، يعتمد على ما في ذهن المتلقي من وعي وتقدير لما يأتي في الخطاب من أمور وبراهين وأدلة، فلو علم المتكلم أنَّ المخاطب خالي الذهن، مستسلم لما يسمعه ويلقى عليه، قادر على تجاوز ما في نفسه من شكوك، لما احتاج إلى إثبات كلامه بالقسم، مع أنَّه ثقیل على المتكلم لما فيه من كراهة الحلف واليمين.

النداء:

لغة: (بعد الصوت، والنداء ممدود الدعاء برفع الصوت، وقد ناداه، ونادى به، وناداه مناداة ونداءً، أي صاح به، وتنادوا، أي نادى بعضهم بعضاً) (١٨)، وقيل وهو أندى صوتاً منه أي أبعده صوتاً (١٩).

قال الله تعالى: ﴿وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا﴾ (سورة مريم: ٥٢)، فقد بين الله سبحانه وتعالى أنه كما ناداه ناجاه أيضاً، (فالنداء مخاطبة الأبعد والمناجاة مخاطبة الأقرب) (٢٠).

النداء أسلوب بلاغي يستعمله المتكلم ليشد انتباه السامع بذكر اسمه، لجعله أداة استماع لكل ما يرد بعد النداء، فيكون بذلك مطيعاً له مشدوداً لسماع ما بعد ذكر اسمه أو وصفه الذي وصف به، وكذلك يأتي النداء بذكر المنادى لتقوية النص به وتقديمه بكونه اسماً متفائلاً به، أو طلب حضوره نفسياً وشعورياً.

والنداء هو نوع من الخطاب ولا يكون إلا في المهم من الأمر وهذا الأمر يتطلب استدعاء ومناداة المخاطب بواسطة أدوات خاصة تستعمل لمناداة المخاطب (٢١)، وقيل إن أدوات النداء مثل أدوات التنبيه ليس لها وظيفة إلا التنبيه، إلا أنها أقوى تنبيهاً وأدعى لالتفات المخاطب وإسماعه للصوت (٢٢).

ومن أمثلة القسم في خطبة الغدير قوله عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام:

«وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَسْمِيَ الْقَائِلِينَ بِذَلِكَ بِأَسْمَائِهِمْ لَسَمَّيْتُ، وَأَنْ أُوْمِئَ

إِلَيْهِمْ بِأَعْيَانِهِمْ لِأَوْمَاتٍ، وَأَنْ أَدُلَّ عَلَيْهِمْ لَدَلَّتُ، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ فِي أُمُورِهِمْ قَدْ تَكَّرَمْتُ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَرْضَى اللَّهُ مِنِّي إِلَّا أَنْ أُبْلَغَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيَّ فِي حَقِّ عَلِيٍّ، ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ - ﴿فِي عَلِيٍّ -﴾ ﴿وَأَنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ (٢٣)، شاهدنا هنا في هذا النص قوله: «وَلَكِنِّي وَاللَّهِ فِي أُمُورِهِمْ قَدْ تَكَّرَمْتُ»، جاء القسم هنا متوافقاً مع السياق كونه يذكر من ينكر أحقية الإمام و(يحمل رسالة تنبيهية بالاستماع إلى أمرٍ مهم جاء من أجله أسلوب القسم) (٢٤)، وكذلك يثبت أن الرسول قد علم مسبقاً بمن خصّتهم الآية الكريمة: ﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ، يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^١.

فالإبهام والتكتم في الآية وعدم الإفصاح كان للعمامة وليس للخاصة، فقسم الرسول هنا لبيان معرفته التامة بشخصهم، كونهم يعلمون أنفسهم إلا أنهم يظنون بأن خبرهم خافٍ عن الرسول، فمن قالها معروف عند الرسول وعند أمير المؤمنين والخاصة من أصحاب الرسول (٢٥)، فكلمة ﴿أُذُنٌ﴾ تعني السامع لكل أحد والآخر بكل رأي (٢٦).

ونرى تعاضد بعض الأساليب نحو الشرط في بداية الفقرة «لو شئت» فإنه يشدُّ أذهان السامعين إلى ما بعد الشرط، والشرط في اللغة العربية وقوع أمر كان متوقفاً على وقوع أمر سابق، (وقوع الشيء لوقوع

غيره) (٢٧)، أو عدم وقوعه إذ هو: (تعليق الشيء على شرط، إنما هو وقوف دخوله في الوجود علّة دخول غيره في الوجود) (٢٨)، فحين سماع المخاطب الشرط، ويعلم بحصوله، يتيقن بحدوث الجواب والنتيجة، إذ لا شرط من غير جواب، فلا تكتمل الجملة الشرطية إلا بالشرط والجواب (٢٩)، وهذا أسلوب المتكلم في إثبات وتأكيّد حصول الجواب حتّى، محاولاً إقناع المستمع وإزالة الشك عنه.

ونجد استعمال نص الشرط بـ (لو) «وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّيَ الْقَائِلِينَ» في أوّل النص، قد بث هنا إحياء شديداً واضحاً، لإقناعهم بعلمه بما يخفون في نفوسهم، معضداً ذلك بدلالة أداة الامتناع لوجود، فهو لم يشأ أن يُخبر بما علّمه الله بالذي في نفوسهم، إلاّ أنّه فضحه أمامهم، وستره أمام الناس، ولو تستعمل مع المضي لإثبات الشرط (٣٠)، وفي هذا بلاغة قوية محاولة لإقناعهم بصدق دعواه بأحقية الإمام بالخلافة الإلهية، إذ إنّ أكثر المشكّكين بهذا البلاغ هم من ينصبون العداء باطناً للرسول وآل بيته، والحقّ المنزل عليهم وفيهم، فإثبات الأمر لهم أولى من إثباته لغيرهم.

ونجد تكرار لفظ الجلالة في النصّ أربع مرات، وهذا التكرار يقوّي القسم؛ لأنّه بلفظ الجلالة نفسه (الله)، ويعظم دلالة القسم ويقنع السامع بالأمر المراد تبليغه ويكون بـ (تناوب الألفاظ وإعادتها في سياق التعبير، بحيث تشكّل نغماً موسيقياً يتقصده الناظم في شعره أو نثره) (٣١)، وإنّ القسم يتسم بالإيجاز، فهو قصير الألفاظ كثيف المعاني، ممّا يجعل منه عنصر تشويق للتواصل مع النص، ومن ثمّ تأدية الغرض المراد منه (٣٢)،

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنَّ التكرار في الآية يؤكد النصَّ ويجعله مثيراً في ذهن المتلقي، فهو إنَّ لم يسمع الأولى سمع الثانية وهكذا، ممَّا يجعل النصَّ مبنياً على أساس الإقناع الحسي والصوتي والعقلي.

إذ إنَّ التكرار لا يوفر للنصَّ قيمةً معنويةً فقط، بل إنَّه يوفر قيمةً موسيقيةً يحتاجها المتكلم لجذب مسامع المتلقي والتأثير فيه؛ (لأنَّ تكرار اللفظ يفيد قرع الأسماع وإثارة الأذهان) (٣٣)، كما أنَّه يمثل قيمةً نغميةً يحدثها هذا الترجيح للألفاظ وضمن وحدات زمنية قد تطول أو تقصر، وإلى هذا أشار السكاكي (ت ٦٢٦ هـ)، إذ عدَّ قيمة التكرار تكمن في ترجيع النغم وجعله فناً من فنون الكلام (٣٤)، المؤثر في الناس كونه يلقي خطاباً بالغ الأهمية والخطر، عليه تؤسس ملامح هذه الأمة من بعده، فإنَّما النجاة أو الهلاك.

ومن أمثلة النداء قوله عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام: «بِأَمْرِكَ يَا رَبِّ أَقُولُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَأَنْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ وَالْعَنِ مَنْ أَنْكَرَهُ وَاغْضِبْ عَلَى مَنْ جَحَدَ حَقَّهُ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْزَلْتَ الْآيَةَ فِي عَلِيٍّ وَلِيِّكَ عِنْدَ تَبْيِينِ ذَلِكَ وَنَصْبِكَ إِلَيْهِ هَذَا الْيَوْمَ» (٣٥)، نجد الرسول الكريم استعمل النداء بقوله «يا رب» مستعيناً بحضوره في نفسه كشاهد حاضر لما يقوله، وكذلك قوله «يا رب» و«اللهم» لها أثرها الكبير في نفوس السامعين إذ يتضح عظم الأمر الملقى.

فالنداء هنا ألقى الحجة على السامعين بصدق دعوى الملقى، فتكون حجة كبرى وعلامة إقناع مهمّة يقدمها المتكلم، إذ للنداء معنيان

المكسور أوله النداء من الصوت ممدود، والمضموم أوله النداء: بمنزلة الدعاء (٣٦)، فعند جمع المعنيين يعطي صورة أوضح، إذ علو الصوت يمثل البعد الجوهري بين موقف النبي الأكرم وموقف المستمعين المنكرين لما جاء بالإمام علي عليه السلام، وأيضاً الدعاء من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم للناس أن يوجهوا قلوبهم لكلامه وأوامره، والطلب من المستمعين أن يستمعوا وينصتوا له.

وأما ما يعاضد هذا النداء في النص فكثير منها ضمائر الخطاب الظاهرة والمستترة التي تشير إلى الباري العزيز، كما في «بأمرك» و«إنك»، و«أنزلت»، والمستترة في «عاد»، و«انصر»، و«واغضب» وغيرها، فهذا ينقل الخطاب إلى مستوى عالٍ من المصادقية والأهمية والإقناع، فقد ترك النبي محمد صلى الله عليه وآله خطاب الناس وسما إلى خطاب منزل الأمر المنصب للإمام خطاب الله تعالى.

وبعد إيراد أدلة وشواهد كثيرة على أحقية الإمام، والاستشهاد بآيات ومواقف حصلت في واقع صدر الإسلام في مكة والمدينة قال عليه الصلاة والسلام مخاطباً بصيغة النداء، مع القسم: «مَعَاشِرَ النَّاسِ، بِي وَاللَّهِ بَشَرُ الْأَوَّلُونَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَأَنَا وَاللَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَالْحُجَّةُ عَلَى جَمِيعِ الْمَخْلُوقِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ، فَمَنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ كُفْرَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، وَمَنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ قَوْلِي هَذَا فَقَدْ شَكَّ فِي كُلِّ مَا أَنْزَلَ إِلَيَّ، وَمَنْ شَكَّ فِي وَاحِدٍ مِنَ الْأُتَمَّةِ فَقَدْ شَكَّ فِي الْكُلِّ مِنْهُمْ، وَالشَّاكُّ فِينَا فِي النَّارِ» (٣٧)، وورد في الخطبة النداء بقوله

(معاشر الناس) ثماني وخمسون مرّة، وفي هذا النداء إشارات عدّة منها أنّه حذف أداة النداء؛ وذلك لأنّه أراد الإشارة إلى قربهم منه (٣٨) والتفاتهم عليه، وتأكيداً على أنّهم في مرأى ومسمع منه، وإنّ كلمة (معاشر) تدلّ على الجموع المستمعة له، وهذا يشير إلى أنّ هذا الأمر قد أبلغ لعدد كبير من الناس ولا يمكن نكرانه بعد ممات الرسول الكريم، وكونه أسمع الجميع بالأمر المنزل.

وتكرار القسم في النصّ يساعد السامع على ترسيخ فكرة المتكلم في ذهنه، وجاعلاً منه أداة استماع وتطبيق مستعدة للتخلي عن أيّ فكرة قد تراوده في دحض المسموع، بل الانقياد له طوعاً، إذ جاء القسم كقوّة عظمت مسلّطة عليهم جميعاً، إذ لم يأت القسم على أمور غيبية غير معلومة لديهم، بل جاء مسنداً إلى آيات بينات يعلمها كلّ الحاضرين، علماً لا يمكن إنكاره.

استدلال الرسول بصدق كلامه بكونه خاتم النبيين والمبشّر به في جميع الأزمان، مقوياً كلامه بالقسم المكرر مرتين وتقديم الضمير (أنا) في قوله «أنا والله خاتم الأنبياء»، فابتداء الجملة بـ(أنا) يعطي الكلام قوّة وإحياء بالثقة، كونه يخبر بأمور واقعة وليست غيبية، وهي معروفة لدى الجميع، وإنّ أنكرها المنافقون والكافرون، إلّا أنّها حقيقة عليهم تقبلها.

ومن الوسائل التي وجدت في النص والتي تعطي قوة إقناع كبيرة هي استعمال الشرط، إذ نجد ثلاث جمل شرط متتابعة توضح عظم النبأ الكبير الذي أُلقي عليه وعليهم، إذ يعادل الشك والتشكيك في خبر الولاية

الكفر بالله وبالإسلام والدين، ذلك الأمر المنزل بعد حجة الوداع، في الساعات التي ينتظر بها العالم الإسلامي سماع آخر وصايا الرسول العامة، فجاء الأمر باتباع الخليفة المسند خبره إلى الله تعالى، ولم يكن الأمر تحديد الوصي فقط، بل تحديد الأئمة من ولده ومعرفة الناس لهم، حتى يكون حجة أمام الله بإبلاغهم فنلاحظ قوله: «في واحد من الأئمة»، إذ إن التبليغ عام ومحدد في آن واحد، وذلك بإبلاغهم أن النبوة انتهت في شخص الرسول؛ لأنّ الولاية من بعده مستمرة في ابن عمّه وأولاده، والخصوصية في تحديد هذا اليوم لأخذ العهد على ولاية الإمام، وتارك كل هذا في النار.

ونجد تكرار الشك في النص السابق خمس مرات بصيغة الفعل ومرة باسم الفاعل؛ (لأنّ المتكلم يعدّ مدلوله ووقوع معناه شرطاً لتحقيق مدلول الجواب ووقوع معناه، ولا يمكن عنده أن يتحقق معنى الجواب ويحصل إلّا بعد تحقق معنى الشرط وحصوله، إذ لا يتحقق المشروط إلّا بتحقيق شرطه)، وفي هذا النص أفادت مفردة الشك ما لمسّه الرسول الكريم في تلك اللحظة من الخطاب، من إنكار كبير، وتلفت واضح على ملامح السامعين، حتى أنّه كررها ست مرات ليخرج الشك من باطنهم، ويبرز على ظاهرهم، كحقيقة لا بُدّ منها، فحين ترسخ في ذهنهم هذه المفردة وهذا الشعور، يبدوون بمعالجتها من الرسول، مع جملة من الآيات القرآنية والأدلة المادية والأحداث التي تثبت أحقية الإمامة في شخص الإمام علي عليه السلام فقط دون غيره.

وعندما أراد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بيان ولايته

عليه السَّلام على الخلق قال: «فَاعْلَمُوا مَعَاشِرَ النَّاسِ ذَلِكَ فِيهِ وَأَفْهَمُوهُ،
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَبَهُ لَكُمْ وَلِيًّا وَإِمَامًا فَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ
وَالْأَنْصَارِ وَعَلَى التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَعَلَى الْبَادِي وَالْحَاضِرِ، وَعَلَى
الْعَجَمِيِّ وَالْعَرَبِيِّ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَعَلَى الْأَبْيَضِ
وَالْأَسْوَدِ، وَعَلَى كُلِّ مُوَحِّدٍ مَاضٍ حُكْمُهُ، جَازٍ قَوْلُهُ، نَافِذُ أَمْرُهُ، مَلْعُونٌ
مَنْ خَالَفَهُ، مَرْحُومٌ مَنْ تَبِعَهُ وَصَدَّقَهُ، فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلِمَنْ سَمِعَ مِنْهُ
وَأَطَاعَ لَهُ» (٤٠)، النداء هنا إثارة لمن صدَّ عن الإنصات بسمعه، وتقديم
الفعل (اعلموا) على النداء إبلاغ مباشر بالأمر، إذ الغالب أن يقدم النداء
على الطلب والأمر، لكن هنا التقديم أوضح عناية الرسول بالأمر
وإبلاغه ومن ثمَّ إعلان المخصوص بهذا الأمر.

وتكرار الفعل (اعلموا) فيه إشارة إلى أهمية الخبر المراد ذكره بعد
النداء، وأكد العلم بالفهم، فهو ليس استماعاً فقط، بل التنعم بالعلم
وفهمه وإدراكه، قائلاً: «وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَبَهُ لَكُمْ وَلِيًّا وَإِمَامًا فَرَضَ
طَاعَتَهُ»، وهذه الطاعة مفروضة على الفئات التي ذكرها وهم: (المهاجرون
والأنصار والتابعون لهم بإحسان، البادي والحاضر، والعجمي والعربي،
والحر والمملوك، والصغير والكبير، والأبيض والأسود، وكُلُّ مُوَحِّدٍ)، لم
يترك الرسول أحداً لم يشمل به بوجوب الاتباع والطاعة، حتى تكون حجة،
فهو ليس لمن سمع فقط، بل لكلِّ موحد في كلِّ زمان ومكان، وذلك
بخطاب يراد منه الخلود مدى الأزمان؛ ليكون حجة عظمية، متداولاً
في كلِّ مكان وعلى كلِّ لسان فيكون تداول الكلام جامعاً لمعنيي التواصل

والتفاعل (٤١).

وفي نص آخر تعاضد القسم مع النداء في إثبات ما أراد بيانه المتكلم، في لحظة رفع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ساعد خليفته المبارك لبيان علم الوصي وكونه أعلم الناس في القرآن، والفاصل بين محكمه ومتشابهه: «مَعَاشِرَ النَّاسِ، تَدَبَّرُوا الْقُرْآنَ وَافْهَمُوا آيَاتِهِ، وَانْظُرُوا إِلَى مُحْكَمَاتِهِ وَلَا تَتَّبِعُوا مُتَشَابِهَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَنَ يُبَيِّنَ لَكُمْ زَوَاجِرَهُ وَلَنَ يُوضِّحَ لَكُمْ تَفْسِيرَهُ إِلَّا الَّذِي أَنَا آخِذٌ بِيَدِهِ وَمَضِعُهُ إِلَيَّ وَشَائِلُ بَعْضِهِ وَرَافِعُهُ بِيَدِي وَمُعَلِّمُكُمْ... أَنَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ، وَهُوَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَخِي وَوَصِيِّي، وَمَوَالِيَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَهَا عَلَيَّ» (٤٢)، إذ بُني النص على القسم الذي حمل معه قوة اللفظ وتأكيد ما سيأتي بعده من وقائع غير قابلة للشك، كونها سُبقت بقسم عظيم من لسان أقدس إنسان على الأرض، شخص النص هنا حاجة المسلمين لوصي يتابع ما جاء به النبي ليخلفه في بيان الأحكام وتفسير القرآن الكريم قائلاً: «لَنَ يُبَيِّنَ لَكُمْ زَوَاجِرَهُ وَلَنَ يُوضِّحَ لَكُمْ تَفْسِيرَهُ...»، وقوله (زواجره) أي تحديد أوامر الله ونواهيه في القرآن.

واستعمال أداة النصب (لن) أداة إقناع شديدة التأثير في النفوس، فهي مع نفيها للمستقبل إشارة لتأكيد النفي مطلقاً، ففي قوله: (لن يبين، ولن يوضح) تأكيد لنفي البديل عن الإمام علي عليه السلام في بيان القرآن الكريم، وبعدها حدد المخصوص بالتفسير والبيان بالإشارة واللفظ، فلم يكتفِ الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم برفع يد الإمام

عليّ عليه السّلام، وقد يكون المذكور السابق للنصّ هو المبين الأساس لإقناع المتلقي، فمثلاً يؤسس الرسول قاعدة عامّة يبنى عليها ما يريد الذهاب له فيما بعد، ويتمثل هذا في قوله عليه الصلاة والسّلام: «لأنّهُ قَدْ أَعْلَمَنِي أَنِّي إِنْ لَمْ أُبَلِّغْ مَا أُنْزَلَ إِلَيَّ فِي حَقِّ عَلِيٍّ فَمَا بَلَّغْتُ رِسَالَتَهُ، وَقَدْ ضَمِنَ لِي تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْعِصْمَةَ مِنَ النَّاسِ وَهُوَ اللَّهُ الْكَافِي الْكَرِيمُ» (٤٣)، هذا النصّ يُعدُّ قاعدة منطقية لقوله فيما بعد: «مَعَاشِرَ النَّاسِ، مَا قَصَرْتُ فِي تَبْلِيغِ مَا أُنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيَّ، وَأَنَا أُبَيِّنُ لَكُمْ سَبَبَ هَذِهِ الْآيَةِ...» (٤٤)، فالنداء هنا لشدّ انتباه الناس، وكأنّهُ يقول أسمعتم ما قيل سابقاً؟ فإنّ تفسير الآية واضح لكم، ومفصل حين نزول الآية.

في الشرط الذي توسط النصّ نجد ترابطه مع أطراف النصّ السابقة واللاحقة، فالعلم الذي أخبر به هو الشرط والضمانة التي وعد بها الرسول الكريم متوقفة على الشرط المذكور، فقوله: «إِنْ لَمْ أُبَلِّغْ مَا أُنْزَلَ» فإنّ الشرط بـ(إن) يشير مسبقاً إلى حتمية التبليغ، كونه هو المبلّغ المرسل من الله، فكيف يترك التبليغ فإنّ سامع الشرط في أوّله يتوقع نتيجته؛ كون المتحدث لا يمكنه عصيان ما أبلغ به، وذلك أنّ الفعل المضارع المسبوق بـ(لم) قد انقلب زمنه للماضي أي أصبح الشرط ماضياً، أي متحقق زمناً (٤٥).

فجاءت أداة النفي والجزم (لم) متناسبة مع الشرط والجزاء اللاحق له في قوله «فَمَا بَلَّغْتُ رِسَالَتَهُ»، فإبلاغه بإمامة الوصي عليه السّلام، كان يقابل إبلاغه بالرسالة الكبرى للإسلام، فبهذا الشرط وجّه النبيّ الأكرم أذهان

الناس إلى حقيقة واحدة هي أن من تمام الدين وإكمال الرسالة الإسلامية الولاية للإمام علي عليه السلام، فمن غير الإقرار بها لا تمام للدين ولا ارتباط بالإسلام، فإقناع الناس بأحقية التبليغ بالخلافة جاء بأسلوب الشرط مع الجزاء، مضمناً كلامه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾^١، ومفسراً له بأسلوب الإقناع، ومقرباً إياه لذهن السامعين، إذ إنه خصص التبليغ بأمر محدد، وهو إبلاغ الناس بالخلافة وتحديد شخصها بالإمام علي عليه السلام، وهذا أحد أساليب الإقناع بذكر الآيات، إذ يزيد من قبول الآخر للأمر كونه مؤيداً من الله بأدلة قرآنية واضحة.

ونلاحظ تعاضد ما جاء بعده في قوله «وَقَدْ ضَمِنَ لِي... الْعِصْمَةَ مِنَ النَّاسِ»، فالحذر الذي أصاب الرسول في إنكار الناس للأمر المبلّغ حتى قال: «إِنَّ جَبْرَيْلَ هَبَطَ إِلَيَّ مَرَاراً ثَلَاثاً يَأْمُرُنِي»، فتكررا الأمر دلالة إلى حذر الرسول من التبليغ في أول الأمر خوفاً على ابن عمّه من بطش المنافقين، وحذراً على أمته من التشتت، ومخالفة أمر الله، وهذا ما يجلب الوليات وغضب الله، فإن بعد الشرط وجوابه جاء الضمان بأن يحفظ الله دينه ورسوله وخليفته من الناس ويثبت الحق فيهم.

النتائج:

(١) سورة المائدة، الآية: ٦٧.

ومن جملة النتائج التي خرج بها البحث هي:

١. إنّ الرسول الكريم بنى خطبته على أسلوب الإقناع، مستعملاً أساليب وأدوات إقناعية كثيرة.

٢. كان للقسم والنداء الحصة الأكبر من الأساليب.

٣. تقديم النداء والقسم في أوّل النصوص إشارة واضحة من النبيّ محمد صلى الله عليه وآله وسلّم إلى إلفات المتلقي والإنصات من أولى أساسيات الخطاب.

٤. إنّ التراكيب المبدوءة بالقسم والنداء استعانت بأساليب أخرى لإثارة المتلقي، واستحضار ذهنه لإفهامه وتأكيد الخطاب.

٥. كان الشرط والتقديم والتأخير والتكرار من أهم الأساليب المساعدة التي وردت في هذه السياقات.

٦. التأكيد بذكر آيات قرآنية كان أسلوباً واضحاً من الأساليب التي وفّرّها النبيّ محمد صلى الله عليه وآله وسلّم، إذ كانت الآيات حاضرة بشكل لافت أسهمت بإقناع المتلقي بتأكيد الخبر المنزل.

المصادر:

القرآن الكريم

١. أدوات النداء (دراسة نحويّة ولغويّة) في كتاب الموطأ للإمام مالك، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية، المجلد الرابع، العدد الرابع عشر،

كانون الأول ٢٠١٣ م.

٢. أساس البلاغة، الزمخشري، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط ١، بيروت، لبنان، ١٩٩٨ م.

٣. أسلوب الشرط والقسم من خلال القرآن الكريم، صبحي عمر شو، دار الفكر، ط ١، عمان، الأردن، ٢٠٠٩ م.

٤. أسلوب القسم الظاهر وأثره في بناء النصّ القرآني سورة العاديات أنموذجاً، م. م. أفراح ذياب صالح، مجلة كلية التربية للبنات، مج ٢٠ (٢) ٢٠٠٩.

٥. آليات الإقناع في الخطاب القرآني (سورة الشعراء أنموذجاً) دراسة حجاجية، هشام بلخير، رسالة ماجستير.

٦. بحار الأنوار، العلم العلامة الحجة فخر الأئمة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي (قدس الله سره)، الناشر: مؤسسة الوفاء، بيروت، لبنان.

٧. البرهان في علوم القرآن، الزركشي (ت ٧٩٤ هـ)، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، ط ١، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، ١٣٧٦ هـ - ١٩٥٧.

٨. البلاغة والأسلوبية نحو أنموذج سيميائي لتحليل النصوص، هنري بليث: ترجمة وتقديم وتعليق: محمد العمري: ١٠٢.

٩. تاج العروس، الزبيدي، تحقيق: إبراهيم الترزي، ط ١، الكويت، ٢٠٠٠ م.

١٠. جرس الألفاظ ودلالاتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب، ماهر مهدي هلال، العراق، دار الرشيد للنشر، مطبعة دار الحرية، ١٩٨٠.
١١. الخطابة في صدر الإسلام.
١٢. خطبة الغدير النص الكامل، محمد باقر الأنصاري، مركز المنتظر الثقافي.
١٣. شرح المفصل، ابن يعيش النحوي ت (٦٤٣هـ) عالم الكتب، بيروت، مكتبة المتنبّي، القاهرة.
١٤. في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، د. طه عبد الرحمن، الناشر المركز الثقافي العربي، ط ٢، ٢٠٠٠م.
١٥. في النحو العربي، نقد وتوجيه، المخزومي، ط ١، بيروت، ١٩٦٤، منشورات المكتبة العصرية.
١٦. في النحو العربي، نقد وتوجيه، د. مهدي المخزومي، دار الرائد العربي، بيروت ط ٢، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.
١٧. القسم في معاني القرآن وإعرابه للزجاج دراسة تداولية، سميرة قريع، جامعة محمد خضير بسكرة، كلية الآداب واللغات، قسم الآداب واللغة العربية، ١٤٣٦هـ / ١٤٣٧هـ - ٢٠١٥م / ٢٠١٦م.
١٨. الكتاب، سيويه، أبو بشر عمرو بن عثمان، تحقيق: عبد السلام هارون، عالم الكتب، بيروت، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٥م: ٢، ٢٣٠.

١٩. لسان العرب: ابن منظور، تحقيق: عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم الشاذلي، دار المعارف، (د. ط)، القاهرة، مصر، (د. س).
٢٠. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن الأثير (ت: ٦٣٧هـ)، تحقيق: أحمد الحوفي، وبدوي طبانة، دار نهضة مصر، القاهرة، د. ط، د. ت.
٢١. مختار الصحاح، الرازي، المطبعة الكلية، ط ١، مصر، ١٣٢٩هـ.
٢٢. المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى، وآخرون، دار الدعوة، د. ط، د. ت.
٢٣. معجم تحليل الخطاب بتريك شارودو ودومينيك ماثغونو، ترجمة عبد القاهر المهري وحمادي صمود.
٢٤. معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: ٣٩٥هـ)، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر، دار الفكر، عام النشر: ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.
٢٥. مفاتيح العلوم، السكاكي (ت ٦٢٦هـ)، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ٢، ١٤٠٨٧ - ١٩٨٧م.
٢٦. المقتضب، المبرد (ت ٢٨٥هـ)، تحقيق: محمد عبد الخالق عزيمة، عالم الكتب، بيروت، د. ط، د. ت.
٢٧. المقصور والمدود، ابن ولّاد، أبو العباس أحمد بن محمد بن الوليد

التميمي المصري (المتوفى: ٣٣٢هـ)، تحقيق: بولس برونله، الناشر: مطبعة ليدن، ١٩٠٠ م.

٢٨. من أساليب الإقناع في القرآن الكريم، معتصم بابكر مصطفى، الناشر: رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية في دولة قطر، ط ١، سنة النشر: ١٤٢٤ - ٢٠٠٣ م.

٢٩. منهاج البلغاء وسراج الأدباء، أبو الحسن حازم القرطاجني، تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، الناشر: الدار العربية للكتاب بتونس، ط ٣ - ٢٠٠٨ م.

٣٠. النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف، ط ١٥ مصر (د. س).

٣١. ينظر، آليات الإقناع في الخطاب القرآني سورة الشعراء أنموذجاً دراسة حجاجية، رسالة ماجستير، هشام بلخير، جامعة الحاج لخضر بانتة، كلية اللغة العربية وآدابها، السنة الجامعية: ١٤٣٢هـ، ١٤٣٣هـ - ٢٠١١م، ٢٠١٢م.

الهوامش

- ١- ينظر: المعجم الوجيز مادة (قنع).
- ٢- ينظر: لسان العرب: مادة (قنع).
- ٣- ينظر: لسان العرب مادة قنع، وأساليب الإقناع في القرآن الكريم: ١٩-٢٠.

- ٤- ينظر: البلاغة والأسلوبية نحو أنموذج سيميائي لتحليل النصوص: ١٠٢.
- ٥- ينظر: منهاج البلغاء وسراج الأدباء: ٢٠.
- ٦- مفاتيح العلوم، تحقيق: إبراهيم الأنباري: ١٧٧.
- ٧- ينظر: معجم تحليل الخطاب: ٤١٩.
- ٨- ينظر: في أصول الحوار وتجديد علم الكلام: ٣٨.
- ٩- ينظر: الخطابة في صدر الإسلام: ١ / ١.
- ١٠- ينظر: آليات الإقناع في الخطاب القرآني (سورة الشعراء أنموذجاً) دراسة حجاجية: ٣١.
- ١١- لسان العرب مادة (ق س م).
- ١٢- تاج العروس: مادة (ق س م) ٢٦٩.
- ١٣- ينظر: أساس البلاغة: ١ / ٢٠٨، ولسان العرب: مادة (ح ل ف).
- ١٤- مختار الصحاح: مادة (ح. ل. ف): ٥٥٧.
- ١٥- القسم في معاني القرآن وإعرابه للزجاج، دراسة تداولية: ١٥.
- ١٦- أسلوب الشرط والقسم من خلال القرآن الكريم: ٧٥-٧٦.
- ١٧- ينظر: النحو الوافي: ٤ / ٤٨٣، والقسم في معاني القرآن وإعرابه للزجاج دراسة تداولية: ٢٥.

- ١٨- لسان العرب: مادة (ندى): ٢٠/ ١٨٧.
- ١٩- ينظر مقاييس اللغة: ٥/ ٤١٢.
- ٢٠- ينظر: أساس البلاغة: ٩٤٦، والبرهان: ٢/ ٣٢٤.
- ٢١- ينظر: أدوات النداء (دراسة نحوية ولغوية) في كتاب الموطأ للإمام مالك: ٣٣١.
- ٢٢- ينظر: في النحو العربي، نقد وتوجيه: ٣٠٢، وأدوات النداء (دراسة نحوية ولغوية) في كتاب الموطأ للإمام مالك: ٣٣٣.
- ٢٣- بحار الأنوار: ٣٧، ١٣١، وخطبة الغدير النص الكامل: ٣٤-٣٥.
- ٢٤- أسلوب القسم الظاهر وأثره في بناء النص القرآني سورة العاديات أنموذجاً، م. م. أفراح ذياب صالح، مجلة كلية التربية للبنات مج ٢٠ (٢) ٢٠٠٩.
- ٢٥- ينظر: بحار الأنوار: ٣٨، ٣٠٠.
- ٢٦- ينظر: معجم مقاييس اللغة: ١/ ٧٦.
- ٢٧- المقتضب، المبرد: ٢/ ٤٦.
- ٢٨- شرح المفصل، ابن يعيش، ٩/ ٦.
- ٢٩- ينظر: في النحو العربي نقد وتوجيه: ٢٨٦.
- ٣٠- ينظر شرح المفصل: ٣٢٠، والبرهان في علوم القرآن: ٤/ ١٠٨.

- ٣١- جرس الألفاظ: ٢٣٩.
- ٣٢- ينظر: أسلوب القسم الظاهر وأثره في بناء النصّ القرآني سورة العاديات أنموذجاً، م. م. أفراح ذياب صالح، مجلة كلية التربية للبنات، مج ٢٠ (٢) ٢٠٠٩.
- ٣٣- المثل السائر: ٣، ١٥.
- ٣٤- ينظر: مفتاح العلوم: ٢٢٨.
- ٣٥- بحار الأنوار: ٣٧، ٢١٠، وخطبة الغدير: ٤٢.
- ٣٦- ينظر: المقصور والممدود: ١٢٥.
- ٣٧- بحار الأنوار: ٣٧، ٢٠٨، وخطبة الغدير، الأنصاري: ٣٨.
- ٣٨- ينظر: الكتاب، سيبويه: ٢، ٢٣٠، وشرح المفصل: ١٥ / ٢.
- ٣٩- النحو الوافي: ٤ / ٣٢٢.
- ٤٠- بحار الأنوار: ٣٧، ١٣٢، و٣٧، ٢٠٧، وخطبة الغدير: ٣٥.
- ٤١- ينظر آليات الإقناع في الخطاب القرآني سورة الشعراء أنموذجاً دراسة حجاجية: ٣.
- ٤٢- بحار الأنوار: ٣٧، ١٣٢، وخطبة الغدير: ٤٠.
- ٤٣- خطبة الغدير: ٣٢.
- ٤٤- خطبة الغدير: ٣٢.
- ٤٥- المقتضب، المبرد: ٢ / ٤٩.

المحتويات

- ٧- محاور الدراسات اللغوية والأدبية ٥
- الحجاج الأدبي لواقعة الغدير شعراء القرن الأول والثاني الهجريين أنموذجاً ٧
- م. د. مصعب مكي عبد زبيبة
- أسلوبية لغة العدول في خطبة الغدير ٢٨
- م. د. صالح مجيد علي حسن الخزرجي
- عتبة البداية في خطبة الغدير مقارنة سيمولوجية ٦٣
- د. صباح حسن عبيد كرم التميمي
- شعر الغديريات في العصر المملوكي الأول غديريات صفى الدين الحلبي (٧٥٢هـ) اختياراً ١٠٠
- د. علي عيسى محسن
- التناص في حوار الغديريات ١٢١
- د. بشرى خضير شمخي العبودي
- الحجاج في شعر الغديريات (دراسة لغوية) ١٥٣
- د. رياض ساجت سالم الزركاني
- إبلاغية الخطاب في واقعة الغدير - قراءة دلالية - ١٧٦
- د. علي يوسف نور الدين

- يوم الغدير وآثاره في اختيار القائد الناجح... بعض نصوص نهج البلاغة أنموذجاً..... ١٩٧
- م. م وصال عبد الواحد خضير الخرساني... أ. د. حاكم حبيب الكريطي
- غدير خُمِّ وأسماؤه دراسةً دلاليةً ٢٤٠
- م. م. حيدر عبد الرسول عوض
- تحولات الجملة العربية في خطبة الغدير ٢٦١
- م. م. باسم شعلان خضير الصالحي
- الروافد المعرفية في شعر السيد رضا الهندي (غديرياته مثلاً) ٢٨٩
- م. م. خالد عبد النبي الأسدي
- خطبة الغدير للرسول الأكرم (صلى الله عليه واله) مقارنة تداولية ٣٢٣
- م. م. ضوية صادق جعفر حساني الربيعي
- بلاغة الإقناع في التراكيب المبدوءة بالقسم والنداء في خطبة الغدير ٣٦٠
- م. م. آس عقيل كاظم